

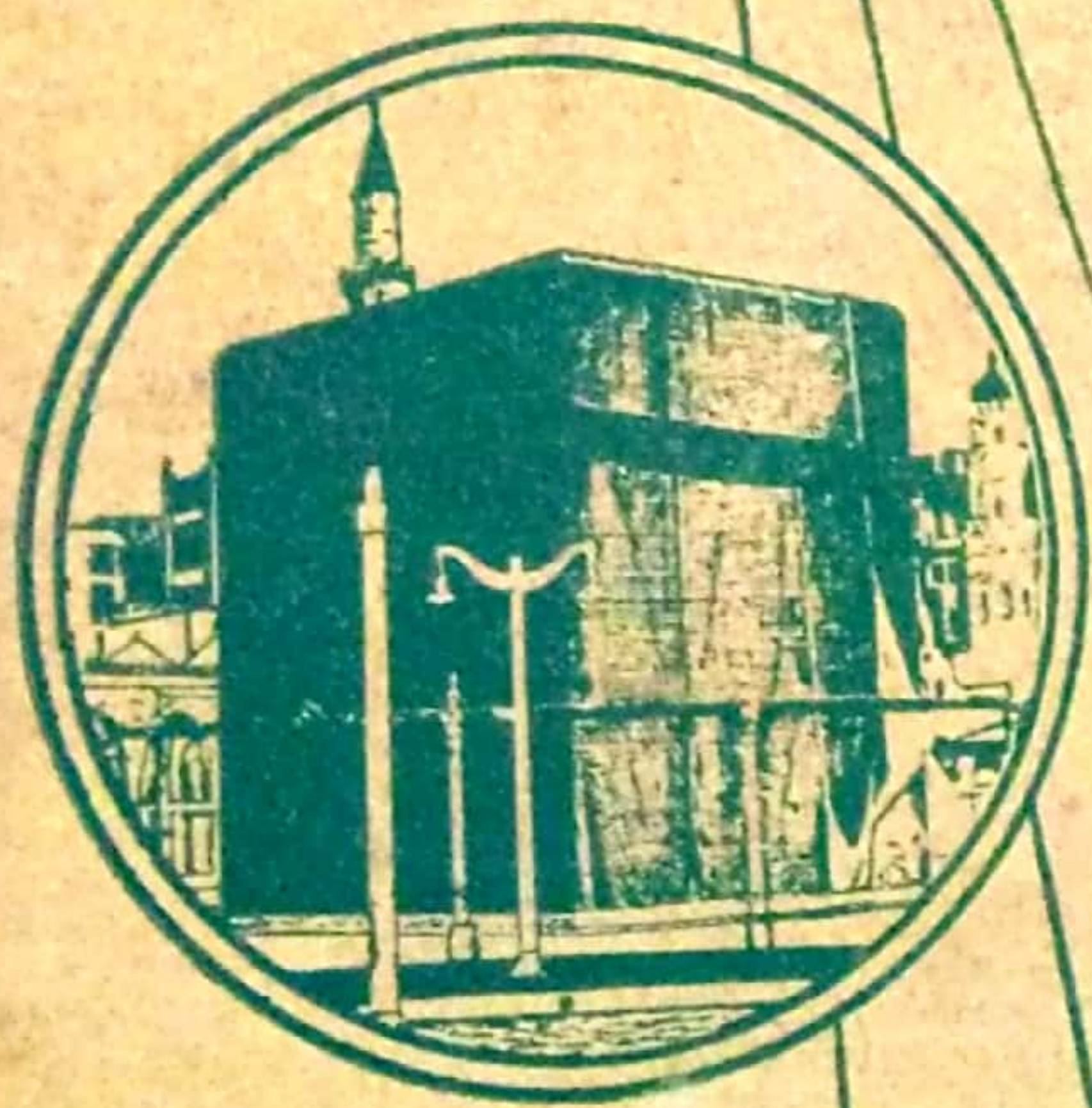
معارف القرآن

اقرأ

القرآن

معارف

الإنسان خلقاً خلقاً
الذي ابتدأ به

قاضي اظہر مبارکپوری

معارف القرآن

حصہ اول

جس میں توحید رسالت کتاب اور دینی زندگی کے عنوانات پر قرآن حکیم کی تقریباً ایک سو آیات کے ماتحت ان کی تشریح و توضیح کی گئی ہے اور موجودہ حالات کو پیش نظر رکھ کر اس کے لئے ایک خاص طرز بیان اختیار کیا گیا ہے۔

مفتی اعظم مبارک پوری

طالب دہانہ

محمد الدین مینوی

حجاز اسٹور۔ صابو صیدیق مسافر خانہ کزناک روڈ۔ بمبئی
ایک روپیہ چار آنے

بار اول تعداد ۱۰۰۰

عرضِ نائشہ

اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اُس نے معارف القرآن کے اشاعت کی توفیق بخشی۔ یہ کتاب الحاج مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری میر و دنیاوی روزنامہ انقلاب بمبئی کا نتیجہ فکر ہے۔ موضوع کو عظیم دین سے ایک گہرا لگاؤ ہے۔ آپ نے بمبئی کے اخبار میں حضرات میں دینی باتوں کے پڑھنے اور سمجھنے کا ایک ذوق پیدا کر دیا ہے۔ جب قلم اٹھاتے ہیں دین اور ایمان ہی سے متعلق کوئی بات لکھتے ہیں۔

بہر حال معارف القرآن کا مصنف اسلامی تاریخ اور دینی علوم میں ایک خاص امتیاز کا مالک ہے اور یہ امتیاز اس کتاب کے صفحات میں نمایاں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اُمت کی صلاح و فلاح کے لیے قبول فرمائے اور اس کی افادیت کو عام کرے۔ آمین

سرورق کا اسلامی آرٹ ہمارے محترم الحاج عبدلکریم صاحب ممبئی کی توجہ فرمانی کا نتیجہ جو کتاب کے بالکل نمایاں نشان ہوا اور ہمیں اقراء کے پیام کو خارجہ کی مناسبت کے ساتھ سمجھایا گیا۔ اس کتاب کی اشاعت کی توفیق پر بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، امید ہے کہ پڑھنے والے حق میں یہ کتاب بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ واللہ المستعان۔

محی الدین مینوی
بمبئی ۸ مئی ۱۹۵۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنُؤَدِّ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَقْدِرُ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَاحِقَ هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اما بعد! میں نے ۱۹۴۷ء سے پہلے تقریباً ڈیڑھ سال کی مدت میں زمزم کمپنی لمیٹڈ لاہور کے لئے منتخب التفاسیر کے نام سے قرآن حکیم کی ان تمام تفاسیر کا ایک خلاصہ نو سو سے زائد صفحات میں جمع کیا جو اب تک اردو میں شائع ہو چکی ہیں، اس سلسلہ میں مجھے قرآن حکیم کے بارے میں بڑی معلومات حاصل ہوئیں اور اس سے ایک خاص لگاؤ پیدا ہو گیا۔ حتیٰ کہ صحافت کے پیشہ میں بھی اس کا ظہور ہوتا رہا، اسی کا یہ ایک نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے معارف القرآن کے نام سے موجود ہے، میں نہایت صفائی سے عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ معارف القرآن میں جو کچھ ہے وہ نہ نظیر ہے نہ تاویل، بلکہ قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھ کر ایک تحریر ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں پر موجودہ حالات کے پیش نظر تیار کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں کہیں کسی قسم کی نہ وقت نظر ہے اور نہ وہ باتیں ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں ہوتی ہیں۔

میں اس موقع پر ہر ماہ اعتراف و اقرار کرتا ہوں کہ میں علم و حزم کی اس منزل پر ابھی نہیں پہنچا ہوں جہاں اہل فکر و نظر پر کھے جاتے ہیں۔ لہذا اہل علم و فضل سے گزارش ہے کہ

وہ اس کتاب میں جو غلطیاں دیکھیں سب پہلے مجھے مطلع کریں۔

اللہ تعالیٰ کی جناب میں تحدیث اور اظہارِ تشکر کرتا ہوں کہ اگر میں یہ اقدام اپنے پڑھنے والے مام مسلمانوں کی خواہش اور ان کے اصرار و طلب پر کرتا تو اب سے بہت پہلے معارف القرآن کی کسی ضخیم جلد میں شائع ہو چکی ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو مقبولیت عطا فرمائی تو اس کے دوسرے اجزاء بھی شائع ہوں گے، اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں مجھے رائے نے رہبری کی ہے نہ نثر سے جذبات و احساسات ہی اس کے ذمہ دار ہیں، بلکہ اخلاص و نصیحت کے ماتحت یہ سب کچھ لکھا گیا ہے۔

میں ان معروضات کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا ہے

گوئی زمین میرا بار برداشت کرے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ نگیں ہوگا، اگر میں اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کوئی بات لکھوں۔

قاضی اطہر مبارکپوری

بہشتی جمعہ ۱۳۵۵ھ ۱۳ جولائی ۱۹۵۷ء

پرنٹر: اے۔ کے۔ محمد نے قادری پریس نور منزل محمد علی روڈ بمبئی چھاپا

اور محی الدین مینری نے حجاز اسٹور صاحبو صدیق مسافر خانہ

کمر ناک روڈ بمبئی سے شائع کیا

توحید

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ه

اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے

دپ (۳۷)

سب

تم نے کبھی غور بھی کیا کہ یہ کارخانہ عالم کس مخلوق کے کام آتا ہے اور اس کی ایک ایک چیز سے کون بہرہ مند ہوتا ہے؟ کیا جنگل کے شجر اس کائنات کی کلیدی اور غیر کلیدی اشیاء پر قابض و ذیل ہیں؟ کیا ملائکہ و جنات یہاں کی ہر چیز پر دھڑنا مارے بیٹھے ہیں؟ اور کیا کوئی اور مخلوق اس روئے زمین کے اندر اور باہر حکمران ہے؟ اگر تم غور کرو تو معلوم ہو کہ قدرت نے اس روئے زمین کی کبھی صرف انسان کو دی ہے، اور وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا مالک و مختار ہے، قدرت نے انسان کو زمین کی ملکیت دی، اس کے ایک ایک راز کو بتایا، اس کی ایک ایک مخفی اور ظاہری طاقت سے روشناس کرایا، چیزیں دین، ان کے خواص بتائے پہاڑ دیئے، سمندر دیئے، صحرا دیئے، آبادیاں دین، اور پھر ان سب کی ان تمام ودیعتوں کو بخشا، جو ان کے کام آتی ہیں، پھر اس نوازش سے پورے طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لئے انسان کو عقل دی، حقائق معلوم کرنے کا طریقہ بتایا، نتائج نکالنے کی راہیں دکھائیں اور علم و فن کا وہ بے بہا خزانہ دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا، تو پھر یہ ساری دنیا اور اس کی تمام طاقت انسان کے لئے بیکار محض ہوتی، پس اے انسانو! تمہاؤ کہ تم اپنی زندگی کو اس بلا دست طاقت کے سامنے جوابدہ

بجھتے بھی ہو؟ اور کبھی تم نے سوچا کہ اس کائنات کے بارے میں کبھی تم سے سوال بھی ہوگا،
اور تم اپنے عمن کی عدالت میں جواب دہی کے لئے لائے جاؤ گے؟ آخر اس دنیا کو تخلیق کرنے کے
بعد مورت نے جو تمہیں بننا ہے تو اس کا کچھ منشا بھی ہوگا؟ اور تم سے اس کا کوئی مطالبہ بھی ہو
اسلام اسی بات کی یاد دہانی کرنے کے لئے آیا ہے، اور ہر انسان سے وہ یہی مطالبہ
کرتا ہے کہ وہ اس رب العالمین کو حکم الحاکمین مانے اور اس کو اپنا سب کچھ کر دے۔

— ۱۰۰ —

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَنُخْطِي بِهِ الْخَرْشَ بَعْدَ مَوْتِنَا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں خوف اور لالچ کے لئے بجلی
دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کی موت
کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں عقل رکھنے والی قوم کے لئے نشانیاں

ہیں۔ (پ ۲۱-۶۷)

گرمی کا زمانہ ہے، آفتاب کی گرمی جوانی دکھا رہی ہے، زمین کا سینہ سلگ رہا ہے اور جوتوں
کے سائے سے شرر جھڑ رہے ہیں اور ندے جھاڑیوں میں ہیں، مگر مجھ کھاڑیوں میں ہیں، پرندے
گھنے درختوں میں اپنی ننھی ننھی جانوں کو دبائے ہوئے بیٹھے ہیں، زمین تپ رہی ہے، آسمان
شعلے برسا رہا ہے، فضا طبقہ نادر کی ہمسری کر رہی ہے، دوپہر کا وقت دیرانی دہر بادسی
کا سماں پیش کر رہا ہے، نہ آشیانوں میں ننھے ہیں، نہ کھیتوں میں ہربالیاں ہیں، نہ تالابوں
کے کنارے شکاری پرندے ہیں، پھر کہیں کوئی انسان کیسے نظر آئے، انسان سے لیکر جانور

اور چند دہرہ تک حال کی بے حالی سے بے حال ہو کر مستقبل کی امید پر زندہ ہیں، یہ صورت
حال چند دنوں تک رہی، اس کے بعد ایسا ہوا کہ حال کے چہرے پر مستقبل کے آثار نمودار ہوئے
آسمان کی عریانی پر بدلیوں کے لباس آنے لگے، رحمت خداوندی نے کائنات پر رحم
فرمایا، اور دم کے دم میں بدلیوں کا کاروان اپنے جلو میں مٹرو مسرت، باد و باران، نمودار ہوئے
اور وہ سب کچھ لیکر آسمان پر آگیا، جس کے لئے تمام کائنات چشم براہ تھی اور دنیا سکر اٹھی، صحرا
کنیت، پانچ، بیابان ہنس دیئے، ویرانے جھونے لگے، اور ناامیدی کی تمام بلاین ٹٹنے لگیں
اور اس طرح فاطمہ السّموتِ داکھ خض کا نوشتہ پورا ہوا کہ جب دنیا میں ناامیدی کی سیاہی
چھا جاتی ہے تو امید کی کرن نمودار ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بادلوں کی گرج، بجلیوں
کی چمک، بدلیوں کی ہیبت ناک سیاہی، اور موسلا دھار بارش کی مہلک تباہی کے تصور
سے ساری دنیا سہمی ہوئی ہے، اور ہر لحظہ ڈر ہے کہ کہیں بادلوں کی گرج آبادیوں کو تباہ نہ کر دے
بجلیوں کی چمک بھسم ہو جانے کی تہید نہ بن جائے، غور کر دینے خوف ورجار اور امید و ناامیدی کی
کشش کیا رنگ پیدا کرتی ہے، اور خوف و طمع کے درمیان انسان اپنے آپ کو موت و حیات
کے کس مقام پر پاتا ہے، کسان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ بار اہا بار بارش ہمارے لئے
رحمت ہو رحمت نہ ہو چنانچہ اس کشش کی نازک گھڑی میں بھی انسانی پکار سنی جاتی ہے اور
بارش کے ہر قطرے کو انسانی زندگی کا این بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں زمین کا ہر مردہ ذرہ زندگی
کی دویتوں سے معمور ہو کر منس دیتا ہے، اور نوا اور دھوپ کی جہنم میں جل بھننے کے بعد نئی زندگی
سے بہرہ یاب ہوتا ہے، یہی حال انسانوں کے دوبارہ جی اٹھنے کا ہوگا اور وہ مٹنے اور گلنے
کے بعد پھر قیامت میں جی اٹھے گا عقل و ہوش اور دیدہ و نظر رکھنے والے کے لئے قدرت کی
رنگینی اور اس کی کار فرمائی کا ان باتوں میں خزانہ ہے۔

تَوَقَّى الْكَلْجَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا -

وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے، ہر زمانہ میں اپنے پروردگار کے حکم سے

(پ ۱۳-ع ۱۶)

زمین کس نے بنائی؟ زمین کے اندر قوت روئیدگی و نمود کس نے بخشی، فضا کس نے بنائی
فضلے اندر جو چل ہو ایں کس نے بھیجیں؟ سمندر کس نے بنایا، سمندر کے اندر بھاپ کس نے اٹھایا
بادل کس نے بتایا، بادل کے اندر سے بارش کے مسلسل قطرات کس نے گرائے، پھر زمین و صحرا
یہ باغ و بیابان، یہ ندی و دریا، یہ خشکی و ترسی، یہ ہوا و فضا، یہ سردی و گرمی اور یہ فصل و موسم
کس کی ملکیت ہیں؟ کس کے حکم سے ان کے اندر موت و حیات، بشارت و پشیمانی، اور گریہ
و خندیدگی کے مظاہرے نمایاں ہوتے رہتے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب تم جو چاہو کہہ دو
جن الفاظ سے چاہے تعبیر کر لو، اور جن علوم و فنون کا چاہو نام لے لو، مگر اس حقیقت سے لاکھ
بھاگنا چاہو تو نہیں بھاگ سکتے کہ یہ سب قدرت کا کھیل ہے، اور خدا سے وحدہ لا شریک کی
ملکیت ہے، قدرت کے خلاف کوئی علم و فن، کوئی ایجاد و اختراع اور کوئی فکر و کاوش نہیں کام
کر سکتی، ہاں اگر علم و فن قدرت خداوندی کے ماتحت ہے، اس کی حرکت و رفتار کی ہر گام قوانین
قدرت کے ماتحت ہیں، اور اس کے اندر خدا کی حاکمیت و فیالہیت کا عقیدہ و یقین کا رہنا ہو
تو یقیناً نظام قدرت میں اس سے مدد لی جائے گی، اس کی ایجادات کی افادیت کو اجاگر کیا
جائے گا اور انسان کی ایجادات کے ذریعہ قدرت کے کام کئے جائیں گے،

مثلاً پیداوار اور اس کے متعلقات کی کئی قبضہ قدرت میں ہے، بارش برسانا، بادلوں
کا اٹھنا، مانسون کا بھیجنا، زمین کا قابل کاشت بنانا قدرت کا کام ہے، پھر پودوں کا اگانا،
ان میں روئیدگی دینا، سرد و گرم طوفانوں سے بچانا، کیڑوں کو ڈون سے محفوظ رکھنا قدرت کا

کام ہے اور اس میں کوئی طاقت شریک نہیں ہے، درختوں کا پھل دینا قدرت کی بات ہے، سال
میں دو ایک مرتبہ پھلوں کا آنا اسی کے قبضہ میں ہے، اور سال پھر برگ و بار سے لدا رہنا بھی
اس کی بخشش ہے، پس جب درختوں، پودوں اور پیداواروں کی تمام ترکیبی کجیاں قدرت
کے ہاتھ میں ہیں تو پھر انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خدا سے بغاوت کر کے زمین پیداوار پر کنٹرول
کر لے یا اسے کم دیش کرنے کی فکر کر رہا ہے، یہ باغیانہ کوششیں بار آور نہیں ہو سکتی ہیں البتہ ایسا
عمل کے امتزاج سے پیدا کی ہوئی عقل سے کام لیا جاسکتا ہے، اور قدرت اسے تسلیم و رضا کا
نہ نہ دیکر نواز سکتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں قحط و گرانی کا طوفان برپا ہے، اور انسان خود کفیل
ہونے کے لئے خدا سے بے نیاز ہو کر طرح طرح کے آلات ایجاد کر رہا ہے، صحراؤں اور بیابانوں
کے کونے کونے میں وائے چھینٹ رہا ہے، مگر نتیجہ اٹانگلا ہے، کیونکہ ان کوششوں میں خدا کی مالکیت
اور گنہگار نہیں ہے، اور بے خدا زندگی اپنی خمرستی دکھا رہی ہے، اس کا نتیجہ خسران ہونا چاہیے

يُنَبِّئُ لَكُمْ بِهِ الذِّكْرَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الشَّجَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

اللہ تعالیٰ اگاتا ہے بارش سے تمہارے لئے کھیت، زیتون، نخلستان، انگور
اور ہر قسم کا پھل، بیشک اس میں فکر کرنے والی جماعت کے لئے نشانی ہے

(پ ۱۴-ع ۸)

خدا پرستی اور خدا شناسی کی بھری ہوئی نشانیوں میں سے اگر تم کسی معمولی سے معمولی نشانی
میں بھی تھوڑا بہت غور کرو تو تمہیں اس میں خدا شناسی کے بیشمار آثار ملین گے، اور تم پکار اٹھو گے
کہ بیشک یہ نظام کائنات اپنی گونا گون کیفیات اور متضاد حالات میں یوں ہی نہیں چل رہا ہے

بلکہ کوئی طاقت ہے جو اسے ایک ضابطہ کے ساتھ چل رہی ہے، یہ بارش کے قطرات جو آسمان سے گرتے ہیں اور زمین پر آکر ختم ہو جاتے ہیں، کبھی تم نے غور کیا کہ وہ اپنے پروردگار کا کس قدر فیض زمین کو بخشتے ہیں، اور اپنی ننھی ننھی جانوں میں کتنی افادیت رکھتے ہیں، یہی پانی کے قطرے آسمان سے گر کر زمین کو اپنی تمام ودیعت سونپ دیتے ہیں، اور اسے زندگی کے مختلف مظاہر و ن سے مالا مال کر دیتے ہیں، ایک بارش ایک زمین پر گری مگر تم دیکھتے ہو کہ اسی ایک بارش اور ایک زمین سے اختلاف و تضاد کی کتنی رنگینیاں پھلین پھولیں، زمین اپنی صلاحیت و افادیت کے باوجود بیکار تھی، بارش نے اسے کام کا بنا دیا، تو پھر اس کے سینے سے وہ جو ہر نمودار ہوئے، جو رنگ و بو، اور مزہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک ہی تختہ گل میں کوئی پھول سرخ ہے تو کوئی ہرا، کوئی زرد ہے تو کوئی سفید، کسی کا رنگ دھانی ہے تو کسی کا گلابی، کوئی ہلکا رنگ رکھتا ہے تو کوئی گہرا، پھر بو اور جھک کے اعتبار سے ہر ایک پھول کی دنیا جدا گانہ ہوتی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک پانی یا ایک زمین سے ایک ہی قسم کا درخت اُگے، پھر آگے بڑھو اور دیکھو کہ یہ گونا گون پھولوں اور دانوں کا اختلاف کس بالا دست قوت کا پتہ دے رہا ہے، پانی کے ایک قطرہ اور زمین کے ایک ذرہ میں کس قدر استعداد و صلاحیت کے ذخیرے موجود ہیں، اور پھر ان کے اختلاف و تباہی کا کیسا رنگ ہے، کیا یہ صورت حال بلا کسی بالا دست قوت کی کار فرمائی کے پیدا ہو رہی ہے؟ اور اس پر کسی ذات کا قبضہ و فیضان نہیں ہے؟

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ الْبَلَدِ الْبَلَدِ

وَأَوَّازَكُمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور خدا کی نشانیوں میں سے اس کا زمین و آسمان کو پیدا کرنا اور تمہاری

زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، بیشک اس میں جانے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں، (پ ۲۱-۶۷)

خدا نے اپنے دست قدرت سے زمین بنائی، آسمان بنایا اور ہوا بنائی، ایک ہی زمین ایک ہی آسمان اور ایک ہی ہوا ہر جگہ ہے، مگر پھر تم دیکھتے ہو کہ ہر جگہ کی مٹی میں تاثر الگ ہے، ہر ملک کی ہوا کا اثر دوسرا ہے، اور ہر مقام پر آسمانی اثرات مختلف قسم کے پڑتے ہیں، اسی دنیا میں ایک ہی وقت میں کہیں گرمی ہے تو کہیں سردی، کہیں رات ہے تو کہیں دن، کہیں اجالا ہے تو کہیں اندھیرا، تو بتاؤ کہ زمین کے ایک کونہ ہونے کے باوجود، آسمان کے ایک نظام شمسی رکھنے کے باوجود اور ہوا و فضا کے ایک ہی خلا میں رہنے کے باوجود، دنیا میں یہیل و ہنار کی بوا بھجیاں، یہ سردی و گرمی کی نیرنگیاں، اور یہ اختلاف و تغیر کی بوقلمونیاں کیوں ہیں؟ اور ان مختلف اثرات و حالات کی وجہ سے یہ ملک و قوم کی حد بندیاں، نسل و رنگ کے اختلافات اور محاورہ و زبان کی علیحدگیاں کہاں سے پیدا ہوئیں اور پھر جس طرح زمین و آسمان کے ساری دنیا میں ایک ہونے کے باوجود وہ ہر مقام پر جدا جدا ہیں، اسی طرح دنیا بھر میں انسان کے ایک نسل سے ہونے کے باوجود وہ ہر بستی اور ہر خطہ میں کیوں جدا جدا ہے؟ اور دو ڈھائی ارب انسانوں میں سب کچھ ایک ہونے کے باوجود وہ انسان کیوں ایک ہی نہیں ہیں؟

کیا اختلاف و تغیر کا یہ سارا نظام بے لون ہی چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ منظم طاقت کام نہیں کر رہی ہے؟ اگر کوئی طاقت نہیں ہے اور جب بخت و اتفاق کے بل بوتے پر یہ سارا نظام چل رہا ہے تو کیا اس دنیا میں کوئی اور نظام بھی شتر بے مہار ہو کر اس طرح ازل سے چلتا رہا ہے؟ اور وقت و زمانہ کی کوئی گرفت اسے اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکی

ہے؟ اگر کوئی دوسرا نظام اس قسم کا نہیں ہے تو پھر یہ ایک کارخانہ عالم اپنے اختلاف و تنوع کے ساتھ کیوں باقاعدہ چل رہا ہے؟ سنو یہ اس لئے کہ اس کے پیچھے جو طاقت کام کر رہی ہے، اس کی باگ ڈور فَاظِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے درست قدرت میں ہے اور اس کی ماتحت طاقتیں فرشتے، اس کے اشارے پر چلتی ہیں، ایک خدا کی ذات پر ایمان لاؤ اور اسی پر اعتماد و عمل کی پونجی شمار کرو۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔

خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو کر پھیل گئے ہو۔
(پ ۲۱ - ۶۷)

قرآن حکیم انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور بار بار تقاضا کرتا ہے کہ خدا شناسی کے لئے اس کی مخلوق میں غور کرو اور عقل و بصیرت کی دور رس کے ذریعہ خدا کی معرفت حاصل کرو، انبیاء و رسل اس بارے میں تمہاری رہبری کرتے ہیں، وہ تمہارے سامنے خدا کی نشانیوں کو گنا سکتے ہیں، بوقت ضرورت ان کو دکھا سکتے ہیں اور تمہاری عقل و خرد کو صیقل بھی کر سکتے ہیں، مگر خدا شناسی تمہارا اپنا کام ہے، تم اپنے دل و دماغ سے کام لیکر اس کی معرفت حاصل کرو، اور اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کرو جس کے لئے خدا نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس سلسلہ میں سب سے پہلی نشانی خود اپنی ذات کے اندر ہے جس کے مجموعہ کو آیات انفسیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر انسان خود اپنی ذات اور اس کے احوال و وقائع میں غور کرے تو خدا کی معرفت کی راہ پاسکتا ہے، اور پھر خدا تک پہنچ سکتا ہے، بشرطیکہ نبی و رسول کی رہنمائی میں براستہ طے کرے،

اسی نشانی کو قرآن حکیم بیان پیش کر کے تخلیق انسانی کی ابتدائی حقیقت کو واضح فرمایا ہے، کہ اے انسانو! خدا نے تم سب کو پہلے پہل مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد تم قدرت کی مفر کی ہوئی ابتدائی قدر و ن کو طے کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچے کہ آج دنیا میں تم پہلے ہو، اور پھر اس زمین کی بادشاہت حاصل ہے، جس سے تمہارا خیر اٹھایا گیا ہے، پس جس رب السموات والارض نے تم کو تحت الثریٰ سے اٹھا کر ساری کائنات پر فضیلت دی ہے، تم اس کی حاکمیت اور برتری کو تسلیم کرو، اور اس بارے میں اسلام کے بتائے ہوئے اصول و قانون کو مانو،

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًّا
تَبْسُقُوا وَثَرَكَ الْفُلُكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس سے تازہ گوشت اور
نکالو اس میں سے زیور جسے تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو چلتی ہیں
پانی پھاڑ کر اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس سے اللہ کے فضل و درازی،
سے اور تاکہ شکر ادا کرو۔
(پ ۱۴ - ۱۷)

دنیا میں ذہنی مرغوبیت انسان کو اس طرح پھپھاڑتی ہے کہ پھر اس کے اوپر ہر قسم کے
خیالات و تصورات کا نہایت آسانی سے قبضہ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب انسان نے اس
سطح زمین پر آسمان کے نیچے اپنی آنکھ کھولی، اور مظاہر قدرت کی عظیم شان نشانیوں کو دیکھا
اور پھر سورج، ستارے، دریا، پہاڑ اس کے سامنے آئے تو وہ ان سے مرعوب ہو گیا، ان ہی

کی عظمت اس کے دل پر چھا گئی، اور وہ خدائے وحدہ لا شریک کے حقیقی تصور سے محروم ہو گیا، مظاہر رستی کی وہ باین عقیدہ توحید کی گمشدگی اسی اندوہناک صورت حال کا نتیجہ ہے، پھر انسانی دماغ کی صفائی کے لیے انبیاء و رسل کی تشرّی و تفسیر ہوئی، اللہ کی آیات برپا ہوئیں، ارشاد و ہدایت کی قندیلین روشن ہوئیں، اور انسان کو سمجھ دی گئی کہ جن چیزوں میں تم الجھ کر رہ گئے ہو وہ خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان میں خدا کی غایت کا جمال و جلال ہے نہ کہ وہ خود خدا ہیں،

اس سلسلہ میں قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یہ طویل و عریض دریا جو تمہارے لیے حیرت و استعجاب کا باعث ہے، اور جسے تم اپنے دل و دماغ پر مسلط کیے ہوئے ہو اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ تمہارے تابع ہے، اس کی تائید موجودگی اور اس کے نتائج تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تم اس کے سینے کے اوپر کشتیاں چلاؤ اور اس کے سینے کے نیچے سے موتیاں اور طرح طرح کے قیمتی مادے نکال کر زیور بناتے ہو اور روزانہ استعمال کرتے ہو، اس سے تمہاری بہترین غذا یعنی مازہ گوشت مہیا ہوتا ہے، تم اپنی روزی کے لیے اسے ذریعہ بناتے ہو، اور اس پر سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آتے لے جاتے ہو، پس جب سمندر کی تمام عظمتیں تمہارے لیے برپا ہیں، اس کی تمام پیداوار تمہارے قبضہ میں ہے، اور تم اس کے وارث ہو، تو پھر تم اسے اپنا معبود کیوں گردانتے ہو اور اس کی تمام عظمتوں کو اپنا خادم سمجھنے کے بجائے تم خود ان کے خادم کیوں ہوتے جا رہے ہو، سمندرون اور پہاڑوں کے سپرد کرنے والے اور ان کو تمہارے قبضہ میں دینے والے خدا کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرو، اور یقین و عمل سے اس کا ثبوت دو،

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ -

اور خدا کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا ہے اور خدا کے فضل سے تمہارا روزی کا تلاش کرنا ہے، اس میں سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، (پ ۲۱ - ع ۶)

یہ کائنات کیا ہے؟ ازل سے ایک چکر ہے جو جاری ہے، یہاں وقتوں کا گزرنا، دنوں اور راتوں کا آنا جانا، سالوں مہینوں اور گھنٹوں کا تیز و تبدیل اسی گردش کا نتیجہ ہے، جو اگر رک جائے تو سارا نظام ہی چوٹ ہو جائے، یہاں حرکت کی عملداری ہے، ہنگامہ کا عمل و فعل ہے اور کشش کا ہجوم ہے، اور ان ہی ہنگامہ خیز یون کا دوسرا نام دینا ہے لیکن دیکھو کہ فطر السموات والارض نے اسی ہنگامہ میں امن کو پیدا کیا، اور حرکت سے سکون کو نکالا، ہنگامہ عالم کا ایک چکر رات بن جاتا ہے تو تم اسے اپنے سکون و اطمینان کے لیے استعمال کرتے ہو، اور اسی ہنگامہ عالم کا جب ایک چکر دن بن جاتا ہے تو تم اٹھ کھڑے ہوتے ہو، اور تسکین و طمانیت کی چادر اپنے بدن سے اتار کر پھینک دیتے ہو، پھر اسی خدا نے دنوں کے اندر بھی تمہارے لیے نیند کی گھڑیاں مقرر کر دی ہیں اور تم چاہو تو رات کے علاوہ جو آرام کرنے اور سونے کے لیے بنی ہوئی ہیں بھی سو سکتے ہو، رات کے پورے حصہ اور دن کے کچھ حصہ میں نہیں نیند آ جاتی ہے اور ہنگامہ عالم سے یکسو ہو کر موت کے آغوش میں سو جاتے ہو اور پھر جی اٹھتے ہو اور اپنی روزی تلاش کرتے ہو یہ کیا ہے؟ کیا ان باتوں میں تمہارے لیے معرفت خداوندی کا کوئی حصہ ہے؟

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ
أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِأَمْرِهِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُجْلُودُونَ ۝

اور کوئی بھی رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی نہیں لاسکتا، پر جب
اللہ کا امر آجاتا ہے تو سچائی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس مقام
پر باطل پرست ناکام ہو جاتے ہیں۔ (پ ۲۲ - ع ۱۳)

خدا اور رسول کے درمیان میں وحی الہی اور علاقہ روحانی کا جو سلسلہ ہے، وہ انسانیت
کی آخری معراج ہے، روئے زمین پر جسے برگزیدہ اور برتر انسان انبیاء علیہم السلام ہوتے
ہیں، لیکن وہ انسان ہوتے ہیں، آدم کی نسل سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کی حدود
میں ہوتے ہیں، ان کے اندر تعلق مع اللہ کی ودیعت ہوتی ہے، انسانیت کی انتہائی معراج
ان کا مقام ہے اور خدا کے بعد ان کی ہستی اولاد آدم کے لئے مکرم و محترم ہوتی ہے، لیکن وہ
خدا نہیں ہوتے، خدا کی ذات و صفات میں ان کی کوئی شرکت نہیں ہوتی، خدا ہی کے فضل
و احسان سے وہ اس بلند مقام کے مالک ہوتے ہیں، اگر خدا نہ چاہے تو کوئی آدمی نہ بنی
من سکتا ہے، نہ نبوت کی ایک صفت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، انبیاء جو کچھ کہتے ہیں خدا کے
کہلو انے سے کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں خدا کے کرانے سے کرتے ہیں، جن حالات کا ان کے
ہاتھوں میں ظہور ہوتا ہے، خدا کے فیضان و احسان سے ہوتا ہے، اگر خدا کی مصلحت نہ ہو تو نبی نہ
ایک معجزہ دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی حکم سن سکتا ہے، اس میں خدا کی ذات و صفات کا کوئی
حصہ نہیں ہے، وہ بشر ہوتا ہے، خدا اور بشر کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے،
انبیاء علیہم السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں، اور قوم تسلیم و رضا اور ابا
و انکار کا معاملہ کرتی رہتی ہے، اس بارے میں نبی خدا کی حکم کا منتظر ہوتا ہے اور جب قوم

کی بے راہ روی حد سے گزر جاتی ہے تو اللہ کا امر آتا ہے، اور نبی اور قوم کے مابین دو ٹوک فیصلہ
کر دیا جاتا ہے، اہل حق اپنے نبی کے ساتھ سرلمبندی کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور اہل باطل اپنے
مرداروں کے ساتھ ناکامی و خسران کے مزہ دار بنتے ہیں،

پس عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے درمیان وحی الہی اور غایت تعلق مع اللہ کے
علاوہ کوئی چیز قدر مشترک کے طور پر نہیں ہے، توحید و رسالت کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر
اسلام کی حقیقی روح سے معمور ہونا چاہیے، اور ان تمام خیالات و تصورات سے بھاگنا چاہیے
جن کے باعث دنیا کی دوسری قوموں نے دونوں کے درمیان کی حد کو پامال کر کے توحید پرستی
میں آمیزش کی ہے،

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَجْعَلْ لَهُ اللَّهُ مَخْرَجًا ۝

جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی اجازت سے اور جو شخص اللہ
پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز
کا جاننے والا ہے، (پ ۲۸ - ع ۱۶)

نفع و نقصان دو ایسے حقائق ہیں جن کے لئے انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے،
اور ہر بات کا قائل ہوتا ہے، دفع منفرت اور جلب منفعت انسانی کی جبلتی خواہشیں اور
فطری تقاضے ہیں، نقصان سے بچنا اور فائدہ حاصل کرنا ہر شخص کا حق ہے،

انسان اس حق کے استعمال میں بسا اوقات حد سے گزر جاتا ہے، اور اپنی فن بازی
و فن کاری کی جولانی دکھانے کے لئے طرح طرح کے خیالات و نظریات میں مبتلا ہو جاتا ہے،

اور یقین و عقیدہ کے فتور میں پڑ کر عمل و زندگی کو فتور کے حوالہ کر دیتا ہے، اس سلسلہ میں اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ بیشک دفع مضرت اور جلب منفعت ہر انسان کا حق ہے، اور اس حق کے استعمال کے لیے قدرت ہر طرح کی آسانی فراہم کرتی ہے،

ہر انسان کیا مخلوق کی ہر چیز میں احوال و ظروف کا لحاظ کرتے ہوئے ایسی ایسی صلاحیتیں رکھتی ہوئی ہیں جو دفع مضرت اور جلب منفعت کے کام کو پورا کرتی ہیں تم انسانوں سے لے کر بے جان چیزوں کو دیکھ جاؤ، ہر جگہ حقیقت الم نشرح نظر آئے گی، مگر ساتھ ہی اسلام اس عقیدہ کو بنیاد قرار دیتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف خدا ہے، اور جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی لمحہ اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں، اسی طرح یہ چیز بھی اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہے، انسان نفع و نقصان کے بارے میں کوشش صرف کرے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہرگز ہرگز نہ پیٹھے مگر ہر حال میں یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر ایک بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، عقیدہ کی اس چٹان سے نفع و نقصان کے اعمال و حرکات کو وابستہ رکھا جائے، تو انسان جلب منفعت اور دفع مضرت میں پوری طرح کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کے اندر لغزش و تزلزل کو راہ نہیں مل سکتی ہے، دل کی عزیمت اور ارادہ کی پختگی کا یہ بلند مقام ان ہی خوش بختوں اور خوش نصیبوں کے لیے ہے جو خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کی بخشش و فیضان سے پوری طرح مسرور و منصور ہیں،

ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْغَرِيبُ الرَّحِيمُ الَّذِي
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

اللہ ہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور باہر کا، زبردست رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی۔
دپ ۲۱ - ع ۱۴

خالق ارض و سموات کا علم اور اس کی قدرت عام ہے، اس دنیا کا قدم ہو یا وجود اور اس کے اندر کا بہت ہو یا نیست سب کچھ خدا کے علم و قدرت کے سلسلے میں ہے، نہ ایک ذرہ اس سے غائب ہے نہ اس کی قدرت سے دور، اس علم و قدرت کا بہترین مظاہرہ ہر چیز کی پیدائش اور اس کے ظروف و احوال کے تقاضوں کی رعایت ہے،

اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس جگہ اور ماحول کے لیے بنایا، اس کی مناسبت سے اسے تخلیقی مراعات سے نوازا، ہو امین سانس لینے والے حیوانوں کے ناک تنھے بنائے اور پانی میں زندہ رہنے والے کے لیے گل پھڑے بنائے، فضائی پرندوں کے لیے صرف پر کے بازو بنائے، اور مرغابی کے لیے پنکھے کے ساتھ پیروں کی انگلیوں کے درمیان جھلیاں بھی پیدا کیں تاکہ تیرنے میں آسانی ہو، عام جانوروں کے گھڑیوں میں ٹسکاف بنائے، مگر بوجھ لانے والے جانوروں کے گھڑیوں میں ٹسکاف نہیں بنایا، تاکہ وہ ریگستانی اور پہاڑی راستوں کو آسانی سے طے کر سکیں،

غرض کہ ہر چیز کو اس کے حالات و رجحانات کے مطابق قدرت نے بہترین خلقت دی، اور اس میں کوئی کمی نہیں باقی رکھی جو اس کی زندگی میں خلل انداز ہو۔

یہ چیز اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس کا علم، جو دو عدم اور بہت و نیست کی حدود و قیود سے آزاد ہے، اور اس کی قدرت کے لیے کسی چیز کے حال اور مستقبل کا فرق کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ وہ عین و نیت پر یا اس سے پہلے ہی جب چاہے کام کرتی ہے،

پس اے انسانو! تم اس کے علم و قدرت سے بچکر کہاں جا سکتے ہو؟ ادا اس بقاؤ

کر کے کہاں سما سکتے ہو؟ خدا کے علم و قدرت نے تمہاری خلقت کو نہایت اچھے پیمانے پر کیا ہے
تم اس کے جواب میں کیا کر رہے ہو؟

قُلْ اَدْعٰی تَبْتَکُمُورِنْ اَتَبْتَکُمُورِنْ اَبِ اللّٰهِ اَوْ اَتَبْتَکُمُورِنْ السَّاعَةِ
اَعْتَدَ اللّٰهُ تَدْعُوْنَ دِیْنِ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ، بَلْ اِیَّاهُ تَدْعُوْنَ
فَیَکْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَیْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا شِئْتُمْ کُوْنُ۔

آپ کہہ دیجئے کہ تم ہی بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس خدا کا عذاب آجائے یا
قیامت آجائے تو کیا تم اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارو گے؟ اگر تم لوگ
بچے ہو بلکہ اس خدا کو پکارو گے، پس اگر وہی چاہے گا تو اس بلا کو دور
کرے گا جس کے لئے تم اسے پکارتے ہو، اور تم ان چیزوں کو بھول جاؤ گے
جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ (پ۔ ۱۰ ع۔ ۱۰)

تجربات و مشاہدات کی دنیا میں اس حقیقت سے انکار دن میں آفا کے انکار کے مراد
ہے کہ سرکش سے سرکش ذہن جب اس کی تمام چوڑی بھول جاتی ہے، تو تیر کی طرح سیدھا
ہو جاتا ہے اور ویسے نہیں تو ایسے قول و قرار کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس حقیقت
کی طرح یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ مجبوری کی نیک روی کسی کام کی نہیں، ہوتی اور جو کچھ
ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے،

یہی حقیقت ہے جو فرعون جیسے منکر خدا انا حق شناس اور شریک انسان تک میں
آخری وقت ظاہر ہوئی جب کہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں گھر کر اپنی زندگی سے مایوس
ہونے لگا تو ایمان باللہ کا اعلان کرنے لگا، مگر اس کا یہ اعلان نیل کی مہیب موجوں کی نند

ہو کر رہ گیا، اور اس کا کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو سکا، یہ تو ایک حقیقت ہے اب اسی کے ماتحت آپ
سوچئے کہ آج بھی بڑے بڑے دہریئے، لاندھرب، منکر خدا، روعانیت کے باغی، اور تقدیر خداوندی
کا مذاق اڑانے والے جب زندگی کی الجھنوں میں پھنستے ہیں اور اپنی باغیانہ تدبیروں سے
عاجز ہو جاتے ہیں، تو بے ساختہ اسی خدا پر ان کی بھی نظر جاتی ہے، جس کے وہ منکر ہوتے
ہیں اور جو رب السموات والارض ہے، اس حقیقت کی پٹ میں آج کی باغی دنیا کے بڑے
برے باغی آتے رہتے ہیں، اور قدرت کا یہ تماشا ظاہر ہوتا رہتا ہے، کہ ویسے نہیں تو ایسے خدا
کا اقرار کرو، پس جب یہ حال ہے تو تم کیوں ایسا نہیں کرتے کہ برے دن کی ہلاکتوں سے
بچے ہوئے اچھے دنوں ہی میں اسی خدا کو پکارو جس کے قبضہ قدرت میں اچھائی اور برائی
کی لگام ہے،

سکون و اطمینان اور امن و امان کی گھڑیاں کیوں تمہیں خدا سے باغی بنا دیتی ہیں،
اور جب زندگی کے مکروہ دن گزرنے لگتے ہیں تو جبر و اکراہ سے اس کے در پر جاتے ہو، ایسا
جانا خوش بختی، و خوش نصیبی حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوا کہ تامل بلکہ اپنی بد بختی و بد نصیبی کی سزا
بھگتنے کے لئے ہوتا ہے، اسے لوگوں سمجھو اور عدوان و دشمنی سے باز آ جاؤ،

رسالت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

اور تحقیق کہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو، ان میں
سے بعض کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بعض کے
واقعات نہیں بیان کیے، (پ ۲۴-۱۳۷)

اسلام میں ایمان بالرسول بنیادی درجہ رکھتا ہے، کوئی شخص تمام دوسرے اسلامی
اعتقادات و تصورات کو مان لے، مگر ساتھ ہی خدا کے کسی ایک نبی اور رسول کی حقیقت
کو تسلیم نہ کرے تو وہ قطعی طور سے خارج از اسلام ہو گا اور مسلمان نہیں ہو سکتا

قرآن کتا ہے کہ خطہ ارضی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، جہاں خدا کا نذیر نہ پہنچا
ہو اور خدائی احکام و اوامر کی تبلیغ نہ کی ہو، نیز قرآن نے بتایا ہے کہ دنیا کی ہر قوم
کے پاس خدا کے پیغمبر آئے، اور اس قوم کی زبان میں آئے، ان کے خطاب کا
وہی طریقہ اور لب و لہجہ تھا جو ان کی قوم کا تھا، پس ان تصریحات کے بعد ایک
مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ روئے زمین پر جس قدر خدا کے پیغمبر آئے، ان کا آنا برحق
ہے، ان کی تعلیمات برحق ہیں، اور اپنے وقت میں ان کے احکام و اوامر برحق تھے نیز
اس زمین کا کوئی ملک تو درکنار کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، جہاں انبیاء و رسل کی تشریف

آدرسی نہ ہوئی ہو، بلکہ ہر علاقہ میں وہاں کی قوم اور زبان میں انبیاء و رسل کی بعثت ہوئی ہے
یہ دوسری بات ہے کہ قرآن نے اپنی ابتدائی مخاطب قوم کے علم و ماحول کا لحاظ فرماتے
ہوئے ان ہی کے اطراف و جوانب کے انبیاء و رسل کے اسامہ و حالات بطور مثال کے بیان
کردئے تاکہ قرآن فہمی کے ابتدائی مخاطبوں کے لئے آسانی ہو،

اسی حقیقت کو اوپر کی آیات میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن میں جن نبیوں اور
رسولوں کا ذکر ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کے علاوہ بھی اس روئے زمین کے ہر علاقہ اور ہر
زبان رسول آئے ہیں، وہ بھی برحق ہیں، اجمالی طور سے ان پر بھی تم ایمان لاؤ، اب ہم مسلمان
جن نبیوں اور رسولوں کے نام اور حالات کی خبر اپنے قطعی طریقوں سے پاتے ہیں، ان کے اسامہ
و حالات سمیت ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کے نام یا حالات ہیں اپنے قطعی اور یقینی
طریقوں سے نہیں ملے ان پر اجمالی ایمان لاتے ہیں، دنیا کا ہر مذہب دوسرے کے پیشواؤں
کا انکار کر کے مکمل ہوتا ہے، مگر اسلام سب پر ایمان لا کر پورا ہوتا ہے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمَلَائِكَةَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَتَعَمَّ أَعْمَانُ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ بَاطِلًا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔

اور ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو مگر وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں،
یا ڈرانے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے
ہیں، ان کے لئے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری
آیتوں کو جھٹلایا ان کے فسق کی وجہ سے ان کو عذاب پکڑے گا۔ (پ ۲۵-۱۳۷)

اور انہیں شہر کی اور گاؤں کی باتوں کے امتزاج سے مدعا قدیر کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ہندو پوجتے اور بھجائے بھالے کے لئے یہی دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یعنی یا تو حالات و اوقات کے نتائج کی ناگاہی سے ڈر یا دھمکا جانا ہے۔ اور اسی کو انداز لگتے ہیں اور اس کی خوشگوار سی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور اسی کو تبشیر کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا مشن یہ کہ دنیا کے لئے درمیانی زندگی کا راہی ہونا ہے جس میں نہ مہر سزا سیدھی وقتوں اور اس و حیران نفسی ہو کہ انسان پیچھے ہی مر جائے اور نہ ہیانتا بھگ کی زندگی بسر کرنے لگے اور نہ ہی اس میں صراحتاً خوشخبری و بشارت ہی ہو کہ انسان خوشی و مسرت میں ہرگز رات دن فرشتی گزارے۔ اور زمین پر شر و فساد کی گرم بازاری ہی ہر پاکہ سے۔ بلکہ اس پاس اور امید و ناامیدی کے درمیان انبیاء علیہم السلام ایسی راہ پیش کرتے ہیں جس کا اعتدال کامیاب و کامران نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

چنانچہ جو لوگ اس راہ پر آجاتے ہیں اور تسلیم و رضا کے بعد عمل و کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لئے عواقب و نتائج کی تمام اچھائیاں ہوتی ہیں۔ اور ان کو زندگی کی راہ میں کسی موڑ پر رنج و غم اور حزن و ملال کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ خدا کی آیتوں اور اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنی غلط روی پر قائم رہتے ہیں وہ آل کار کی اس ہولناک خبر ابلیس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کے بعد کوئی خرابی نہیں۔

آج بھی جو لوگ امید و خوف کی درمیانی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی زندگی کا رجحان کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ ابار و انکار کی روش اختیار کرتے ہیں وہ آخر کار ناکام ہو جاتے ہیں۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا قُلُوبَكَ اِلٰى رَحْمٰتِنَا لَتَكُنَّ مِنَ الْمُنذِرِينَ
وَلَقَدْ كُنَّا لَا نَنْبِئُكَ

اور ہمیں بھیجا ہم نے رسول بنا کر آپ سے پہلے مگر مردوں کو دی بھی ہم نے لوگوں کی طرف پس تم لوگ انہیں جانتے ہو تو انہیں ذکر سے دریافت کریں

انسانوں کی رہنمائی کے لئے اللہ نے انسانوں ہی کو بھیجا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیویوں کی ہدایت کے لئے جنات رسول بنکر آئے ہوں یا فرشتوں کو آسمان سے بھیجا گیا ہو۔ اور تبشیر و بشارت کے لئے فی نفسہ ہی قوت کو استعمال کیا گیا ہو۔ کیونکہ اس صورت میں زمینوں اور مزارعوں کا نگر و بھو جانا اور اصلاح و احسان کے بجائے مافساد و بدی کا ظہور ہوتا۔ مزارعوں کا اختلاف مسئلہ رشد و ہدایت کو توڑ کر رکھ دیتا اور خدا کی پاک زمین خون و خرابی سے ناپاک ہو جاتی۔ اسی لئے قدرت نے ہر مخلوق کی رہبری کے لئے اسی میں سے رہنما بھیجا۔ اور جس مخلوق کو جس قسم کی رہنمائی کی ضرورت تھی اس کے مطابق رہنما آئے۔

اس سلسلہ میں انسانوں کی رہنمائی کے لئے انسان انبیاء و رسل کی بعثت ہوئی، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ باہمی تعلقات وسیع ہوں، عواطف و رجحانات کی ہم آہنگی صحت منداحول کو پیدا کرے۔ اور نظام انسانی کی ہر حرکت مادیت و روحانیت کے امتزاج سے اعتدال پر پہنچ سکے۔ پس جب یہ بات ہے تو پھر انسان کیونکر متناکرنا ہے کہ اس کی ہدایت کے لئے آسمان سے فرشتے نازل ہوں یا خدا خود رہنمائی کے لئے روپ بدل کر دنیا میں ہر اہان ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے داعی اللہ نہیں ہوتے، اللہ کے بندے

اور انسان ہوتے ہیں، ان میں خدائی ذات اور خدائی صفات کا کوئی حصہ جز و مشترک کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء و رسل خدا کے بالکل قریب اور خدا سے بالکل الگ ہوتے ہیں، پس جب انسانی ہدایت کے لئے انسان ہی کام آتے ہیں تو تم کہان بھٹک رہے ہو یا وہ دوسری ہدایت کے لئے ارباب علم و دین کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ان سے معلومات حاصل کرو، عالم بننے والے جاہلون اور اپنے کو ہادی و مرشد ظاہر کرنے والے گمراہوں کے پاس کہان جاتے ہو؟ ان حضرات سے معلومات لوجو خدا کے نیک بندے ہیں اور جو انبیاء و رسل کے علوم کے سچے وارث ہوتے ہیں،

وَمَا جَعَلْنَا جِبَدًا لَّكَ يَا كَلْبُوتَ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا

خَلْدِيْنَ ۝

اور نہیں بنائے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ

نچے وہ ہمیشہ رہنے والے (پ، ۱-ع ۱)

اسلام کے نظریہ نبوت و رسالت میں اور غیرون کے نظریہ میں بڑا فرق اور بنیادی

اختلاف ہے، اسلام میں نبوت و رسالت، بندے اور خدا کے درمیان ایک مقام یا ایک سفارت ہے جس کی ذمہ داری انسانوں کی جماعت میں سے برگزیدہ حضرات کے سر ڈالی جاتی ہے، وہ آدمی ہوتے ہیں، آدم زاد ہوتے ہیں، جن اور فرشتے کی نسل سے نہیں، ہوتے جسمانی مادوں اور ان کی ضروریات کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی صحت و مرض کے عوارض سے دوچار ہوتے ہیں، کھانے پینے میں وہ عام انسانوں ہی کے مانند ہوتے ہیں، وہ صرف روح نہیں ہوتے کہ نہ کھانے کی ضرورت ہو نہ پینے کی، اور نہ

بیاری و صحت کا معاملہ پیدا ہو، بلکہ وہ جسم والے ہوتے ہیں اور جسم کے تمام تقاضے اور لوازم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ عمر کے اعتبار سے بھی عام انسانوں سے مختلف نہیں ہوتے، ان کی عمر طبعی عام لوگوں کی عمر طبعی کے مطابق ہوتی ہے، خلود دوام ان کے لئے نہیں ہوتا، انبیاء علیہم السلام اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل و مکمل انسان ہوتے ہیں، اور ان کے اندر خدا کی ذات و صفات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، انبیاء کی یہ ذات و صفات تو بالمشابہہ کی ذات اور صفات کے مقابلہ میں ہے، عام انسانوں کے مقابلہ میں انبیاء علیہم السلام معراج و ترقی کے انتہائی مرتبہ پر ہوتے ہیں، ان کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان ان کے مرتبہ کی ہوا تک نہیں پاسکتا، وہ خدا کے سب سے برگزیدہ اور بیاری مخلوق ہوتے ہیں، غیر نبی ازل سے لیکر اب تک عبادت و ریاضت میں سرمارتا رہے مگر کسی نبی کے انی مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، نبوت و رسالت وہی چیز ہے کہ انے سے حاصل نہیں ہوتی، صرف خدائی عطیہ ہے اور اس کے علاوہ تمام بزرگی کسی ہے، اور انسان اسے کما کر حاصل کر سکتا ہے پس کوئی نبی خدا کا شریک نہیں ہو سکتا، اور کوئی بزرگ نبی کا شریک نہیں ہو سکتا، نبوت، ولایت الگ الگ چیزیں ہیں،

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِيْ
وَلَا بِكُمْ، إِنِّيْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ۝

آپ فرمادیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میں تو اس چیز کی اتہاس کرتا ہوں جس کی وحی مجھ پر نازل کی جاتی ہے اور میں صرف

صاف ڈرانے والا ہوں۔
رپ ۲۶-۲۷ ع ۱

رسولوں اور نبیوں کی دنیا میں تشریف آوری اسی وقت سے جاری ہے جبکہ انسان نے گمراہی کی راہ اختیار کی، نور و ظلمت کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ حق و باطل کی آویزش کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبی آخر الزمان کی تشریف آوری دنیا کے لئے کوئی عجوبہ روزگار چیز نہیں ہے، اس کی تعلیمات کوئی اچھا نہیں ہے، اور اس کے احکام و اوامر انسان کی زندگی کے لئے جانی پہچانی چیز ہیں، یہ رسول نہ انسانیت کی حد سے بالاتر ہو کر بات کرتا ہے، نہ ان خیالات کو پیش کرتا ہے، جن سے ذہن و دماغ نا آشنا ہوں، بلکہ یہ ان ہی حقیقتوں کو اجاگر کرتا ہے، جن پر انسان نے جان بوجھ کر پردہ ڈال دیا ہے، وہ سراسر انسانی ماحول کی گفتگو کرتا ہے، وہ خدائی علم و قدرت کا دعویٰ نہیں کرتا، کہ تم اسے بت بنا کر پوجو، نہ وہ خدا کے قانون سے اپنے کو آزاد تصور کرتا ہے، بلکہ اس کا اعلان ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں، بلکہ ان ہی باتوں کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پروردگار نے مجھے بتائی ہیں اور ان ہی باتوں کو بیکہ بلا لگی پسٹی کے تمہیں ڈرا رہا ہوں، پس تم میری دعوت کو مانو اور اس نقطہ نظر سے مانو کہ میں بھی آدمی ہوں، آدمیوں کے لئے خدائی ہدایات پیش کرتا ہوں، خود اس پر عمل کرتا ہوں، دوسروں سے عمل کرتا ہوں، نہ میں خدائی میں شریک ہوں، اور نہ تم سے اپنی بندگی کے لئے کہتا ہوں،

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ

وَعِظْهُمْ وَقُلْ لِّلنَّفْسِیْ قَوْلًا مَّیْمَنًا

یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق خدا جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے آپ ان سے برطرف ہو جائیے اور انہیں وعظ سنایا کیجیے اور ان کے ہاں سے

ان سے اچھی بات فرمایا کیجیے
رپ ۵-۶ ع ۱

یہ درست ہے کہ رشد و ہدایت دینا خدا کا کام ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، مگر خدا کے علم و قدرت کی وجہ سے باطلوں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، اور رہنمائی کرنے والوں کو اپنا کام جاری رکھنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قدرت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اور اپنے فریضہ کو ادا نہ کریں یہ دوسری بات ہے کہ گمراہوں کی مسلسل گمراہی کو دیکھتے ہوئے ارشاد و تبلیغ کا طریقہ بدل دینا پڑے۔ اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے دوسری راہ اختیار کرنی پڑے۔ اور عام دعوت ہٹ کر ہٹ دھرمی کرنے والے کفار و مشرکین اور منافقین کے مناسب حال دعوت کا پہلا اختیار کرنا پڑے۔

اوپر منافقوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، پھر ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول! خدا ان کی رگ رگ سے واقف ہے، اور ان کے دلوں کے کھوٹ کو وہ خوب جانتا ہے، یہ لوگ رشد و ہدایت پانے کی تمام استعدادوں اور صلاحیتوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان کے لئے محرومی و ناکامی ثبت ہو چکی ہے، مگر آپ اپنے منصب جلیل پر رہتے ہوئے ان سے اس طرح دور رہیے کہ ان کو اسلامی زندگی کا شریک نہ سمجھئے اور ان کی چالوں سے اسلامی معاشرہ کو محفوظ رکھیے، مگر ساتھ ہی اپنے کام کو کئے جائیے، جہاں تک رشد و ہدایت اور وعظ سنانے کا تعلق ہے آپ تمام حجت کے لئے وعظ و نصیحت کی باتیں ان کو سنایا کیجئے، اور ان کے بارے میں ان سے ایسی باتیں کہیے جو ان کے دلوں میں لگ جائے، اب یہ خدا کا کام ہے کہ وہ ان کو اس کے قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے یا نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، خدا اپنا کام کر لے گا، آج بھی رشد و ہدایت کی یہ سبیل جاری ہے، اور رہے گی، مگر انہوں کی گمراہیوں اور بے راہ و رادوں کی بے راہ

روایوں سے کبیدہ خاطر ہو کر باب رشد و ہدایت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنا فرضیہ موقع و
حال کی مناسبت سے ادا کرتے رہیں گے،

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَضَعُفُ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں
اور میرے ساتھی ایک بصیرت پر ہیں اور اللہ کی ذات پاک ہے اور میں
شُرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ (پ ۱۳-۱۶)

اسلام کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کے لئے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ
کی گنجائش ہے، اس کی دعوت بہت صاف ستھری اور بے غبار ہے، نہ اس میں رنگ آمیزی ہے
نہ مجاز پرستی، بلکہ وہ سراسر حقیقت ہے، اور کھلی ہوئی روشنی ہے، اس کی دعوت صرف توحید کی
دعوت ہے، جس میں نہ یہودیت و مسیحیت کی طرح توحید کے حصے بخرے ہیں، نہ دوسرے
مشرکوں کی طرح منطام پرستی اور مجاز و نوازی بلکہ وہ خفیت کی دعوت ہے جس میں خدا کی ذات
کی طرح خدا کی صفات کی بھی توحید ضروری ہے، اور خدا کی ذات میں نہ کوئی ملک مقرب نہ کسی
مہم، نہ بشر مکرم، جہاں تک خدا کی ذات و صفات کا تعلق ہے، اسلامی توحید کے نقطہ نظر
سے اس حد میں کسی غیر خدا کی ذات و صفات کا دخل نہیں ہے، پھر یہ دعوت توحید و خدا پرستی
صرف نظریہ و خیال تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے داعی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز
پر بیک کہنے والے حضرات غزم و یقین اور علم و بصیرت کی چٹان پر جمے ہوئے ہیں، اور وہ
لوگ اس دعوت کو صرف زبان ہی سے پیش نہیں کرتے، بلکہ عمل و کردار سے بھی دعوت

دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں،

اسلامی توحید دیگر مذاہب کی طرح صرف ایک خیالی اور تصویری بات نہیں ہے کہ
جیسے چاہو اسے مان لو، بلکہ اسلام کی اس دعوت کے لئے، وہ طاقت موجود ہے، جو اقرار و
تصدیق جان اور عمل ارکان کے ایک جگہ مل جانے سے پیدا ہوتی ہے، اور جسے پا جانے کے بعد
انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ خدا پرستی کے بارے میں اب میں ایک ٹھوس بصیرت اور نہ
ختم ہونے والی غریمت کا مالک ہوں۔ اور خدا پرستی کی اس راہ سے اب مجھے کوئی طاقت
ہٹا نہیں سکتی، اور دوسرے تصورات و خیالات مجھ پر راہ نہیں پاسکتے،

آج کے مسلمان توحید پرستی کے ضرور و عویدار ہیں، اور وہ خدا کی واحدانیت کے
خالق ہیں، مگر اعتقاد کی کمزوری اور عمل کے فقدان کی وجہ سے ان کو وہ بصیرت کا مقام حاصل
نہیں ہے جس کے مل جانے پر انسان سب کو پا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کے
مجھے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

آپ فرمادیجئے کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو
تو سن لو میں ان بتوں کی پر جا نہیں کرتا ہوں جن کو تم خدا کے علاوہ
پوجتے ہو، لیکن میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، جو تمہیں موت دیتا
ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں سے بن جاؤں،

اسلام کی دعوت اور اس کے اعمال و عقائد دنیا میں پوشیدہ رہنے کے لئے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کا منشا ہی یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر جماعت، ہر نسل، ہر بستی، ہر آبادی اور ہر گوشے میں ان کی تبلیغ کی جائے، اس لئے اس کی دعوت میں ایچ پیج اور رکھ رکھاؤ نہیں ہے، اسلام کی پکار یہ ہے کہ اے انسانو! اسلام کے متعلق یہ حقیقت سمجھ لو کہ اس میں شرک اور کفر کی قطعی گنجائش نہیں ہے، نہ خدا کی ذات میں کوئی چیز شریک کی جاسکتی ہے، نہ اس کی صفات میں میل تسلیم کیا جاسکتا ہے، بلکہ یہاں تو صرف اس خدا کے واحد کی پرستش ہوتی ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، جو کائنات کو زندگی اور مرگ سے دوچار کرتا ہے، پیغمبر اسلام کے ذریعہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ ان حقائق کو کھول کھول کر آپ دنیا کے انسانوں کو سنا دیں تاکہ اس دعوت میں کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہ جائے،

ایک مسلمان کی زندگی کو اسی عقیدہ توحید کا ترجمان ہونا چاہیے، اس کے چہرے بشرط چال ڈھال اور عمل و کردار سے اسی وحدت پرستی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، مسلمان بتائیں کہ کیا آج وہ اس زندگی کے حامل ہیں؟ یا ان کے اعمال و عقائد اس کے خلاف ہیں،

وَأَنْ أَقَرُّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وَكَأَنَّكَ تَكُونُ مِنَ الْمُنْكَرِينَ
اور یہ کہ آپ سیدھا کریں اپنا منہ دین پر صیغ ہو کر اور نہ ہوں

آپ شرکوں سے،

اللہ اللہ! جس رسول اللہ ﷺ کی زندگی مقام عبدیت کے انتہائی معراج پر پہنچ چکی ہو، توحید پرستی میں مجموعی حیثیت سے دنیا کے تمام لوگوں سے آگے ہو جس کی تعلیم میں حقیقت کوٹ کوٹ کر بھری ہو، جس کے عمل میں ملت حقیقت کے لئے روح ہو، اس

رسول کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بالکل صیغ بن جائیے، اور وحدت کی راہ میں عزم و استقامت اختیار کیجئے اور خبردار ان لوگوں سے ہرگز نہ بنیے جو خدا کی ذات میں یا اس کی صفات میں ایثار کو شریک کر کے "مشرکین و کفار" کا بدترین لقب حاصل کر چکے ہیں،

ملت اسلامیہ کے فرزند بتائیں کہ ان کے رسول کو خطاب کر کے یہ دعوت کسے دی جا رہی ہے، کن لوگوں کو مشرکین کی راہ سے دور رکھنے کے لئے یہ فرمایا جا رہا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دین صیغ کی اتباع پورے طور سے کریں؟

انفس کہ مسلم قوم دنیا میں اپنے نظریہ وحدت سے دور ہو کر اپنی ہر قسم کی وحدت سے محروم ہو چکی ہے، توحید پرستی، ہاتھ سے کیا گئی وحدت قویہ گئی، وحدت اسلامیہ پارہ پارہ ہوئی، وحدت فکر و خیال کے پرچے اڑ گئے، وحدت عمل و کردار کی دستبندان بکھر گئیں، اور مسلمان دنیا میں لامرکزیت کے شکار ہو گئے، سچ ہے جب کوئی قوم اپنے اصلی مرکز سے ہٹ جاتی ہے، تو اس سے سب کچھ چھین جاتا ہے،

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ

آیا ہے تمہارے پاس تم میں ہی سے ایک رسول جس پر تمہاری بے راہ

روی نہایت گراں ہے، وہ تمہاری بھلائی پر بہت ہی حریص ہے،

مومنوں کے لئے نہایت شفیق مہربان ہے،

دنیا ظلم و معصیت کی تہ بہ تہ سیاہیوں میں دفن تھی، انسان اخلاق و روحانیت سے اندھا بن چکا تھا، انسانیت جنگلوں، ہیا بانوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں گم تھی، چراغ

آج بھی یہ صورت حال برپا ہے کہ لوگ اپنے ہادیوں کو گایان دیتے ہیں، اور ان کے منہ لپچتے ہیں،

وَيَقُولُ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْبُغْوَ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ
تَدْعُونَنِي بِالْكَفْرِ بِاللَّهِ وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ
عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَيْرِزِ الْغَفَّارِ

اور اے قوم یہ کیا ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا خود مجھے علم نہیں ہے، اور میں تمہیں عزیز عفار کی طرف دعوت دیتا

ہوں۔

(پ ۲۴-۱۰۷)

حق و باطل کی آویزش آج کی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جب سے اس دنیا کے سیاہ و سپید میں نور و ظلمت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اجالوں اور اندھیروں کی حقیقتیں جدا جدا ہوئیں جب ہی سے حق و باطل کی دست و گریبان بھی جاری ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو جس طرح اندھیرے کے بغیر جا لے کی قدر نہیں ہو سکتی، اسی طرح باطل کے بغیر حق کی شناسائی میں سخت دشواری پیش آتی، کیونکہ اس دنیا کے استیمازیں ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

اسی لیے پرستان حق و صداقت کے مقابلہ میں علیہ واران کفر و باطل بھی ہمیشہ رہا کیے ہیں اور دونوں کی آویزش میں دنیا کو ہدایت کی راہ ملائی ہے، قرآن حکیم نے اسی حقیقت

کو ایک ایسے مرد مجاہد کی زبانی نقل فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر نبی اسرائیل کو پہلی کی دعوت دیتا تھا، اور فرعون مصر کے خلاف ان کو آمادہ کر رہا تھا، اس کی دعوت مرام حق نبی اسرائیل اس کو قبول کر لینے کے بجائے خود اس کے سامنے اپنی ہفوات کو پیش کرتے تھے آج بھی یہی معاملہ درپیش ہے اور ہر مصلح کے سامنے اس کی دعوت اصلاح کے جواب میں کئی قسم کی باتیں آتی ہیں، بلکہ باتوں سے گزر کر معاملہ زور و کوب اور ایذا رسانی تک پہنچ جاتا ہے، پس اس صورت حال سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور جم کر کام کرنا چاہیے،

كَلِمَةً اَنَّمَا تَدْعُونَنِي اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا
فِي الْآخِرَةِ وَآتَاكَ مَا دَنَا اِلَى اللَّهِ وَآتَاكَ الْمُسْبِقَاتِ
اَصْحَابُ النَّارِ

یقیناً تم لوگ جس بات کی مجھے دعوت دیتے ہو، اس کے لئے دنیا اور آخرت میں کوئی دعوت نہیں ہے، اور تم سب کی واپسی خدا کی طرف

ہے، اور حد سے گزرنے والے جنہی ہیں (پ ۲۴-۱۰۷)

مصلحین کی دعوت اصلاح کے جواب میں کئی قسم کی مخالف آوازیں اٹھتی ہیں، اور باادانات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دعوت اصلاح کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے تحریک جاری کر دیتے ہیں اور پوری طاقت سے صحیح آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اس دعوت اصلاح کی کامیابی میں اپنے خیالات و نظریات کی یا اپنے اثر و اقتدار کی موت سمجھتے ہیں، چنانچہ موسوی دعوت اصلاح کے مقابلہ میں فرعون اور اس کے ہمبواؤں نے شہنشاہیت پسند تحریک جاری کی، اور اس

افساد و تخریب کے لئے مناد اور دعا بھی مل گئے۔ ان ہی لوگوں کو خطاب کر کے ایک سرگرم مبلغ حق و حقانیت نے کہا کہ ہماری دعوت اصلاح کے مقابلہ میں تم نے جس دعوت کو برپا کر رکھا ہے اس کے لئے دنیا و آخرت میں کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف چند عیش پرستوں اور جاہل پسندوں تک محدود ہے اس میں ہمہ گیریت کا مادہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لئے دوام ہے کیونکہ اس کا مقصد صرف حق کا مقابلہ کرنا ہے کوئی صحیح بات پیش کرنا نہیں ہے یہی معاملہ ہر اس تحریک کا ہے جو کسی تحریک کو دبانے کے لئے اٹھائی جاتی ہے۔

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَوتُ أَهْمِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ

بَصِيرٌ يَا بَعْدَ

میں جس بات کو تم سے کہہ رہا ہوں تم غفرتیب اسے یاد کرو گے اور میں تو اپنے معاملہ کو اللہ کے حوالہ کرتا ہوں، بیشک اللہ بندوں کے حالات کا دیکھنے والا ہے، (پ ۲۳ - ع ۱۰)

دعوت و تبلیغ کی راہ کئی ایک شکلات آتی ہیں اور اصلاح و احسان کا دامن کئی طرح کی خاردار جھاڑیوں میں الجھتا ہے، مگر اگر آپ کا تمام شکلات سے دامن بچاتے رہے اپنا کام میں مصروف رہتے ہیں ان کو مخالفین کی ہر بات پر الجھ جانا نہیں آتا، وہ معمولی معمولی باتوں کے لئے اپنی عظیم اُشان تحریک میں الجھاؤ نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ نہایت سادہ اور مختصر سا جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان باتوں میں الجھ کر رہ جائیں تو پھر وہ نہ صرف یہ کہ اپنے مشن میں ناکام ہوں گے بلکہ مخالفین کی مخالفانہ سرگرمیوں کو کامیاب بنا دیں گے آخر مخالفین ہی تو جانتے ہیں کہ مصلحتوں کی اصلاحی تحریک مدہم پڑ جائے اور ہماری

ادب سے روک دے ہیں اگر مبلغین و مصلحین اپنا کام چھوڑ کر مخالفین کے بال میں پھنس گئے تو یہ میرا سرنا کامی ہوگی، چنانچہ بنی اسرائیل میں اصلاحی کام کرنے والوں کو یہی رہنمائی دی کہ انہوں نے ایک بنیادی بات کہہ کر اپنی راہ جاری رکھی چونکہ دعوت اصلاح اپنے نتائج کے اعتبار سے اہم ہوتی ہے، اور اس میں غلبت پسندی نہیں ہوتی کہ چٹ پٹ فائدہ نظر آنے لگے اس لئے مخالفین عموماً اس کا فائدہ ہی پوچھتے ہیں جب بنی اسرائیل نے حرکت کی تو ان کے داعی نے کہہ دیا کہ تم مستقبل قریب میں یاد کرو گے کہ اللہ کا داعی چچ کہہ رہا تھا،

اب بھی دعوت اصلاح کا یہی طریقہ کامیاب ہے کہ اپنے کام میں لگے رہا جائے اور مخالفین کو دو لفظوں میں جواب دے کر اپنا کام کیا جائے،

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى سَؤْلٍ لَنَا بَلِيغٌ مُبِينٌ۔

اور تم لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور ساتھ ہی بچتے رہو، پس اگر پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر نفاق

طور سے پہنچا دینا ہے اور بس۔ (پ ۲۴ - ع ۲)

اللہ اور رسول کی اطاعت ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم بلکہ اول و آخر مقصد ہوتا ہے اس کے بعد پھر کسی قانون کی پابندی مسلمان کے لئے نہیں ہے کیونکہ زندگی کے لئے جس قدر صالح قانون اور کارآمد اصول درکار ہیں، وہ سب اللہ اور رسول کی اطاعت ہی موجود ہیں، اور ان کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، لیکن قرآن حکیم کا

ارشاد ہے کہ ہر مسلمان کے لئے اللہ و رسول کی تابعداری کے بعد "حذر" ضروری ہے یعنی
 خدائی اصول حیات کے بعد انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کو بہت ہی ذمہ دار
 قرار دے، اور ہر معاملہ میں نہایت ہی غور و فکر اور ہوش و عقل سے کام لے کر قدم اٹھائے
 خدا کے متعلق جو عقائد و تصورات ہیں ان میں بہت ہی احتیاط برتنے نہ اتنا غلو کرے کہ اسلامی
 عقائد و تصورات سے آگے بڑھ جائے نہ اتنی غفلت برتے کہ کفر و اسلام میں اور توحید
 پرستی میں کوئی امتیاز ہی باقی نہ رہے، اور خدا کی ذات و صفات میں دنیا کے دوسرے
 مذاہب باطلہ کی طرح آمیزش نہ ہو جائے، اسی طرح رسول کے مقام کو بھی شدت سے
 محفوظ رکھے اور افراط و تفریط کر کے مقام رسالت پر حرف نہ آنے دے، نہ کسی نبی کو
 معمولی درجہ کے انسانوں کے درجہ پر رکھے، اور نہ ہی اسے انسانیت کی سطح سے اٹھا کر
 خدا کے ہمدوش کر دے، بلکہ نبی کی نبوت کو انسانیت اور خدا کے درمیان کا ایک اہم
 مقام سمجھے اور یہی سمجھ کر عمل کرے، نیز خدا و رسول کو مان کر زندگی کے ہر معاملہ میں نہایت
 ہی احتیاط برتے، اور ہر بات میں چھان بین کر قدم اٹھائے تاکہ اس کی ذمہ دار زندگی
 کبھی غیر ذمہ دار نہ بات کے پیدا ہونے کا باعث نہ بنے، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی راہ پر
 آنے کے بعد انسان کی زندگی بہت ہی ذمہ دار اور جو ابدہ ہو جاتی ہے، لہذا اسے بہت
 ہی احتیاط سے کام کرنا چاہیے، اور کوئی حرکت غیر ذمہ دارانہ نہ ہونی چاہیے، مسلمان
 بتائیں کہ وہ اسلام پر رہنے کے بعد اپنی زندگی کو کس درجہ میں ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور
 ان کی حرکت کس قسم کی ہو رہی ہے،

کتاب

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
 جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس طرح اس کی تلاوت
 کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان
 رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ ناکام ہیں،

(پ ۱ - ع ۱۴)

الکتاب اس قانون حیات کا دوسرا نام ہے، جو دنیا کی بستی کے لئے ابدی اور
 آخری لائحہ عمل ہے، اس میں زندگی کے تمام ظاہر و باطن پہلوؤں کی رہنمائی کی گئی ہے،
 اور زندگی کے ایک ایک رجحان سے مطالبہ کیا گیا ہے، کہ وہ اپنے رہنما کی پیروی کر کے
 محسن کا حق ادا کرے،

پس جو لوگ قرآن حکیم کو صرف پڑھ لیتے ہیں، اس کے حروف و آیات کو فقط زبان
 سے ادا کر لیتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لئے نئے مکانوں اور نئی دکانوں کی تقریباً
 پندرہوں کے تاجون فاتحون اور برسیوں کے موقع پر اسے کھولتے ہیں اور پھر بند کر کے
 اس طرح طاق نسیان میں رکھ دیتے ہیں کہ وہ صرف تبرک حاصل کرنے کے لئے تھا، اور
 برکت حاصل ہو گئی، وہ لوگ قرآن کی تلاوت اس کے حق کے مطابق نہیں کرتے، کیونکہ

اس کا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے اور پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ مذکورہ بالا صورتوں میں قرآن کی تلاوت ضرور ہو جاتی ہے، اور اس کے نتائج کا ظہور بھی ہو جاتا ہے بہت حاصل ہو جاتی ہے، مردوں کو ثواب پہنچ جاتا ہے، مگر صرف اتنا کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اس کا مطالبہ پڑھنے والوں کی گردن پر سوار رہتا ہے۔

ابستہ ہو لوگ اس کی دو آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، قرآن کی تمام برکات و نتائج کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، اور وہ ذمہ دارانہ زندگی کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، ان پر قانون قدرت کے خوشناتائج اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور دنیا میں سرور و شادمانی اور عزت و آبرو کے سرمایہ کے ساتھ ساتھ آخرت میں خوش بختی و خوش نصیبی کا اندوختہ ان کو ملتا ہے۔

اے مسلمانو! قرآن کو سمجھ کر پڑھو، اور پڑھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرو، تاکہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت اور دلیل بن سکے، اور خود تم پر حجت اور دلیل نہ بنے، کوئی قوم اپنے نظام زندگی کی محض تلاوت کر کے اس کے حقوق سے سبکدوش نہیں ہوتی تو مسلمان قوم صرف قرآن کی تلاوت کر کے اس کے حقوق سے کیسے سبکدوش ہو سکتی ہے،

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنَافِقِينَ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُجْرِمِينَ

ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، تاکہ تم خدا کی بخشی ہوئی بصیرت کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرو، اور تم خاص

لوگوں کی پاسداری نہ کرو۔ دپ ۵ - ع ۱۳

اسلام کا دنیا میں ایسی صالح اور پاکیزہ زندگی برپا کرنا ہے جو ہرج کی جانبداری، جانبداری اور طرفداری سے پاک ہو، اور جو بات حق ہو، ہر جگہ، ہر نفل اور ہر شخص کے بارے میں بر ملا جاگرنے کی جائے یہ بے گئی لپٹی اور پاک صاف زندگی اسی قانون حیات کے سرچشمے سے مل سکتی ہے، جسے قرآن "کہا جاتا ہے اور جو اسلام کی الہامی کتاب ہے۔

یہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ انسان اسے علی زندگی میں برتن اور اس پر عمل کریں یہ صرف نظریات کی کتاب نہیں ہے نہ کوئی صرف فکری دعوت ہے، بلکہ اس کی فکری دعوت ہی عمل ہی کے لیے ہے، پس تم اس سے فکر و عمل کے لیے بصیرت حاصل کرو، اور اپنی زندگی کو عدل و انصاف کے ایسے سانچے میں ڈھال دو جس میں کجی کا نام و نشان تک نہ ہو، اور انہوں کے لیے باغیروں کے لیے جو بات بھی کہو وہ ٹوک کہو، اور دودھ کو دودھ پانی کو پانی کر کے رکھ دو، خبردار عدل و انصاف اور حق کے بارے میں کسی طرح کی طرفداری نہ کرنا، ورنہ دنیا اور آخرت میں برے نتائج کے سزاوار بن کر گے اور خدا کی گرفت تمہیں ہی خالوں اور حق نامہ شناسوں کے زمرہ میں داخل کر دے گی، مسلمان غور کریں کہ وہ قرآن کو اسی معیار پر استعمال کرتے ہیں یا اسے ایک مظلوم حقیقت بنائے ہوئے بالکل ہی ترک کر چکے یا پھر اسے استعمال بھی کرتے ہیں تو اپنی اپنی جماعتوں اور فکری گروہ بندیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَنُكَرُوا فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ
يُضِلُّهُ دَوْمَن يَشَاءُ مَجْلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اندھیریوں میں گونگے
بہرے ہیں، خدا جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے
راہ پر کر دے۔ (پ، ع - ۱۰)

برسات کی اندھیری رات ہو، آسمان پر ہر طرف کالے کالے ڈراؤ نے بادل چھائے
ہوں، زمین بھیگی ہو، اپنا ہاتھ تک نہ دکھائی دیتا ہو، زمین سیاہ پوش، فضا سیاہی پاش
اور آسمان سیاہی بار ہو، غرض کہ زمین سے لیکر آسمان تک ظلمت ہی ظلمت ہو اور ساتھ ہی
وہ تمام لوازم ہوں جو اندھیری راہوں کو اور مہیب بنا رہے ہوں، ستارے کی سرد ہوا
درختوں اور جھاڑیوں سے خطرناک آوازیں آتی ہوں، رہ رہ کر خوفناک گرج ہو، بار بار
بکلی کی دہشت انگیز چمک ہو، اور رات کی اس طول طویل اور مہیب سیاہی میں ایک قی
ودق خبگل کے اندر ایک آدمی تنہا ہو جو آنکھوں سے مغدور کانون سے مجبور ہو نہ کان
میں قوت سماعت ہے کہ خوفناک آوازیں کوسن سکے نہ آنکھوں میں بینائی ہے کہ حالات کی
ہولناکیوں کو دیکھ سکے، ایسے عالم میں ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ اور وہ خود اپنے متعلق کیا
خیالات قائم کرے گا؟ ہم اگر ایسے عالم میں کسی مندور و مجبور انسان کو دیکھ لیں، تو ہمارا کیا
فرض ہو جاتا ہے اور اس کے لئے یہیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آنکھ کان والے اپنے
شدت احساس کے باعث بے چین ہو کر اس آدمی کے بچانے کی فکر کریں گے اور کوشش
کریں گے کہ ہم اسے ان مہیب ناک حالات سے باخبر کر کے بچالیں، اور ظلم و ظلمات کی
موت نہ مرنے دیں، اور وہ شخص چونکہ خود کانون کی نشت سے محروم اور آنکھوں سے مندور
ہے اس لئے ان خوفناکیوں کو کوئی پریشانی نہیں محسوس کرے گا، بلکہ حالات کی نزاکت
واہمیت سے وہ بے خبر ہو کر نہایت مطمئن ہوگا۔

بیشک ہی شان اس باغی انسان کی ہے جو خدا کی نشانیوں اور اس کے احکام و
ادام کو آنکھوں سے دیکھ کر اور کانون سے سن کر اندھا اور بہرا بن گیا ہے، ایسا شخص کفر
و شرک اور لاتاویزیت کی تہہ طلستوں میں گھرا ہوا ہے، اور ہر قسم کی تلخون کو سہہ رہا ہے
گرچہ وہ احساس و شعور کی طاقتوں کو نسل کر چکا ہے، اس لئے اسے صورت حال کی نزاکت
احساس نہیں ہے اور وہ ان حالات میں گمن ہے، مگر اباب دین و دیانت اور انسانیت
و اخلاق کے دلدادہ اس آدمی کی مطلوبیت پر حیران و پریشان ہونے میں، کفر و شرک کے
مارے ہوئے لوگ اپنی زندگی پر خوش ہیں، مسلمان کو ان کی حالت پر بڑی دروندی کا
اظہار کرنا چاہیے۔

وَمَا آتَيْنَا عَلَىٰ الْكَافِرِينَ لَیْسَ الَّذِیْنَ اخْتَلَفُوا فِیهِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ۔

اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لئے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے
سامنے اس چیز کو کھول کر بیان فرما دیں، جس میں وہ اختلاف
کرتے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان دار
قوم کے لئے۔ (پ ۱۳ - ع ۱۳)

انسانی عقل و فہم میں اختلافات ہوتے ہیں، لوگوں کی فہم و فراست مختلف ہوتی ہے
اور ہر آدمی کا طریقہ غور و فکر دوسرے سے جدا ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب
یہ نہیں ہونا کہ واقعات و حقائق میں اختلاف پڑے، ان کے وجود میں شبہ نہ پڑے، یا رات
کی موجودگی شبہ نہ ہو گئی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ حق و باطل میں تشابہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ

نہیں جلتا کہ فلان بات حق ہے یا باطل ہے اور فلان چیز کے متعلق کیا حکم ہے اس کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے اس صورت حال کو ختم کر کے اصل حقیقت سامنے لانے والے انبیاء و رسل ہوتے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں یہی بات بتاتی ہیں، کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اللہ کے رسولوں اور اللہ کی کتابوں کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ بتائیں کہ یہ رات ہے اور یہ دن ہے، بلکہ ان کا کام صرف یہ بتانا ہے کہ جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس میں حقیقتِ حال یہ ہے،

قرآن حکیم انسانی اختلاف کے لیے قولِ فیصل ہے، اس کتاب کا منشا ہی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو عقائد و خیالات کے اختلافات ہیں ان کا وہ بالکل فیصلہ کر دے اور انسانی ذہن کو ہر قسم کی الجھنوں سے بچائے، دیکھو قرآن حکیم کے نزول کا منشا ایک تھا، اختلافات کا مٹانا، لوگوں کے لیے رحمت و ہدایت بننا اور دل و دماغ کو ہر طرح آرام دینا، مگر خود قرآن کے ماننے والے اس کی تعلیمات پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے اور دنیا میں اس کا نام لینے والے خود اسی قرآن کو اختلاف و انشقاق کا سبب سے بڑا آلہ بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کے بل بوتے پر قوم کو لڑا لڑا کر اپنا اپنا کام چلا رہے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور تفریق بین المسلمین کا بیج بوتے ہیں کیا یہ بات قرآن کے عین مطابق ہے؟ اور کیا نزولِ قرآن کا یہی منشا تھا؟

وَإِذْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا

مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

اور جب کتاب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ

بیشک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے سچائی ہے، ہم تو اس کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔

رپ ۲۰-۹۷

قرآن حکیم کسی فرد یا قوم یا نسل کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام دولت ہے جس میں دنیا کا ہر خطہ اور اس پر بسنے والی قوم و نسل کے تمام افراد و اشخاص برابر کے شریک ہیں یہ دوسری بات ہے کہ کوئی قوم اپنی استعداد و صلاحیت کی وجہ سے اسے فوراً قبول کر لیتی ہے اور کامرانی و کامیابی کا پسہ دیکھتی ہے، اور کوئی قوم اپنی نااہلیت و نااہلیت کے باعث اس سے محروم رہتی ہے، اور ناکام و بے مرام ہو کر عبرت ناک انجام کے لگاٹ اترتی ہے، سعید و نیک بنت ہیں وہ افراد و اشخاص اور کامیاب و بامراد ہیں وہ فوہن اور بشتیان جنہوں نے قرآن کے حق و حقانیت اور صدق و صداقت کا ردِ اول ہی خندہ پیشانی سے استقبالی کیا، ان کے مرتبہ کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے ان حقائق کو روکنے کے بعد قبول کیا، یا سرے سے قبول کیا ہی نہیں، یہاں ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے ضمیر میں استعداد و صلاحیت کا پورا مادہ موجود تھا، اور جو قرآنی سچائی کے انظار میں اس کی آمد سے پہلے ہی اس پر ایمان و اعتقاد رکھتے تھے

جس دور کے انسانوں میں استعداد و صلاحیت کا یہ مقام موجود ہوگا، وہ دور انسانیت کے لیے امن و امان اور سکون و چین کا گہوارہ ہوگا، اور زمانہ کی کوئی تلخی ان کے لیے ناگوارسی کا باعث نہیں بنے گی،

وَإِذْ آمَنَ لَوْ هُوَ آتِيُوا مَا أُنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا

عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَكْدُ حُورًا لِي عَذَابِ

السَّعِيدِ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا ان کو شیطان جہنم کے عذاب کی دعوت دے رہا تھا؟ (پ ۲۱ - ع ۱۲)

انسان کے اندر شخصیت پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور اس بائیس میں سب سے زیادہ پوجا گھرانوں اور خاندانوں کے بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، ان کے نظریات و خیالات، ان کے رسوم و رواج اور ان کے اخلاق و عادات کو انسان خدا کی وحی سے زیادہ قابل عمل اور رسولوں کی تصریح سے زیادہ اہل سمجھتا ہے یہ دوسری بات ہو کہ ہر زمانہ اور ہر دور کے مذاق کے مطابق نسل پرستی کا رنگ دوسرا رہا ہے، اور شخصیت پرستی کی شراب مختلف جاموں میں استعمال ہوتی رہی ہے،

یہ آج جو دنیا میں وطن و قوم اور ملک و نسل کی پوجا ہو رہی ہے اسی شخصیت پرستی اور نسل پرستی کی مہذب شکل ہے، اور ہر ملک و قوم اس بات پر مازان ہے کہ ہم اپنی قدیم مہذب و تمدن کو زندہ کر رہے ہیں، ہماری تہذیبی قدریں گزشتہ زمانے میں سب سے بلند رہی ہیں، ہمارے یہاں آرٹ، فنون لطیفہ، صنم گری، ناچ، گانا، بڑے اونچے معیار پر تھا، اور ہمارے ملک کے قدیم باشندے ان فنون میں مہارت رکھتے تھے اگلے اسی قسم کی باتیں انبیاء و رسل کے بارے میں دنیا کہا کرتی تھی، اور آج یہی باتیں ایک ملک دوسرے ملک اور ایک قوم دوسری قوم کے مقابلہ میں کہہ رہی ہے،

چنانچہ آج آپ کا اور ہمارا ملک سنگ تراشی، بت سازی، ناچ اور گانے پر اس لئے فخر کر رہا ہے اور ان کو زندہ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ملک کے پرانے آثار و اجداد کرتے تھے، اس بات پر نظر کرنا آج تنگ نظری ہے کہ فی نفسہ یہ چیزیں انسانیت کے عروج کی میسارہن یا زوال کی پیداوار ہیں، پس کل دنیا میں جاہل، وحشی، غیر تمدن قوموں نے واقعات و حقائق کے مقابلہ میں جن خرافات کو پیش کیا تھا وہی چیزیں آج پیش کی جا رہی ہیں، اور ان کے اچھے اور خراب ہونے سے نظر بند کر کے ان پر فخر کیا جا رہا ہے، آخر اسلام نے یونہی نہیں شخصیت پرستی اور نسل پرستی کی جڑ کاٹی ہے اسے خوب معلوم تھا کہ انسان اس سنت سے ہمیشہ دلچسپی لیتا رہے گا، بلکہ اس کی نفسی دلچسپی اجتماعی دلچسپی بن جائے گی،

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ انْهَوٰ عَنْهَا ۚ مَنَ
مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقَبِحُونَ۔

اور اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور کون شخص ہو سکتا ہے جس کو سمجھایا گیا اس کی رب کی آیتوں سے پھر وہ ان سے دور بھاگا، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، (پ ۲۱ - ع ۱۵)

جب کسی قوم پر زوال و ادبار کی مار پڑتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن و دماغ میں نسل پیدا ہوتا ہے اور اس کی عقل و خرد میں ہر چیز الٹی آتی ہے، ہر اچھائی برائی معلوم ہوتی ہے اور ہر بدی نیکی کا قاب بدل لیتی ہے جب کسی قوم کے ذہن و خرد کا آئینہ اس درجہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس پر صیقہ گروں کا عمل کام نہیں کرتا، اور غلط فہمی

کے بجائے صحت مبنی کی جلا نہیں آتی، اس وقت ایسی قوم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس میں سچائیوں سے نفرت اور براہیموں سے محبت کی وبا پھیل جاتی ہے اور ہر صحیح روشنی ان کے لیے ظلمت اور ہر غلط ظلمت ان کے لیے روشنی کا کنارہ بن جاتی ہے،

اللہ کے بادی و داعی جب قدر ہدایت و دعوت کی کوشش کرتے ہیں، یہ مفلس قوم اسی قدر گمراہ و غلط و مبتنی جاتی ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ پروردگار کے انداز و بشیر کی ایک ایک نشانی فاسد ہوتی رہتی ہے اور قوم کا پارہ اوچھا ہوتا رہتا ہے، جتنا ہی اس کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، اتنی ہی وہ شریہ ہوتی جاتی ہے اور جس قدر ترغیب و تبشیر کی جاتی ہے، کفر و نفاق کی مایوسی اور قنوطیت اس کے دامن کو پکڑتی رہتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قدرت کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور ظالموں کے لیے جو کلمہ حق ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور ظلم و عدوان کی پوری سزا مل کر رہتی ہے،

پس دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی پر ظلم کرے اور عدل و انصاف کی جو راہیں قدرت نے اس کے لیے کھول دی ہیں، ان پر نہ چل کر اپنے کو دونوں جہان میں ناکام کر دے،

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا لَمَجَاجَاءٌ هُمْ فِي كِتَابٍ عَزِيزٍ
لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ
مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

جن لوگوں نے کفر کیا ذکر یعنی قرآن کے ساتھ جب کہ وہ ان کے پاس آگیا اور وہ کتاب عزیز ہے، اس کے پاس باطل نہ سامنے

نے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، وہ خدا نے حکیم و جید کی طرف

سے نازل ہوا ہے،
رپ ۲۴ - ۱۹۷۰

دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے بہت سے قوانین و اصول بنائے گئے ہر دور کے انسانوں نے اپنے آپ کو بلند سے بلند تر کرنے کے لیے اصول مرتب کئے، اسی سلسلہ میں انبیاء و رسل رہنا جن کو تشریف لائے اور جو اصول انھوں نے پیش کیے، وہ انسانی زندگی کے لیے بنیاد بنے، ان کے اصول مادیت اور روحانیت کے امتزاج سے بنے، اور ان جانب اللہ انسانوں کو دیئے گئے، جہاں تک انسانی دل و دماغ کے قوانین کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ وہ ظروف و احوال کی بندشوں میں بکڑے ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلطہ ارضی یا ایک نسل انسانی کے لیے بھی ناکام ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عالمگیر اصول نہیں ہوتے، بلکہ خاص خاص ماحول اور خاص خاص ذہنوں کی پیداوار ہوتے ہیں، ہر خلاف اس کے خدائی اصول و قوانین میں آفاقت ہوتی ہے، ان کی روحانی اور مادی قدریں بہت بلند ہوتی ہیں، قرآن حکیم خدائی قوانین کی سب سے آخری اور سب سے مکمل کتاب ہے، اس لیے اس میں کسی طرف سے کسی قسم کی خرابی نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا ہر پہلو انسانی زندگی کے لیے ٹھوس نظام رکھتا ہے، دنیا ایسے کامل و مکمل نظام کی محتاج تھی، اور اپنی زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے کے لیے کسی مثل نظام کی طالب تھی، ورجب یہ نظام اس کے پاس آگیا، اس نے سزا بنی اور کفر کا رویہ اختیار کیا، مگر اس کی اس روش سے نظام الہی کے قانون میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کی افادیت عمل کرنے والوں کے لیے عام ہی رہے گی،

قُلْ هُوَ الَّذِي يَبْتَاعُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَالدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي
إِذَا هُم بِوَعْدِهِ قَرُّوهُ وَعَلَيْهِمْ عَمِّي، أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ
بَعِيدٍ،

آپ فرمادیجئے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے
جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، اُن کے کانوں
میں بوجھ ہے اور ان پر اندھا پن بن رہا ہے، یہ لوگ بہت دور سے

پکار رہے جاتے ہیں، (پ ۲۲ - ع ۱۹)

اگر اندھے آفتاب کی روشنی نہ دیکھ سکیں تو آفتاب کی روشنی نیرت و نابود نہیں ہو جائیگی
اگر گونگے بہرے ہماری تمھاری آواز کو نہ سن سکیں، نہ جواب دے سکیں تو اس کا یہ مطلب
ہرگز نہیں کہ انسانوں سے قوت گویائی اور طاقت سماع سلب ہو چکی، اگر کسی سے قوت
شامتہ چھین لی جائے تو اس سے بدبو اور خوشبو کا امتیاز مٹ نہیں جائے گا، اسی طرح
قرآن کی ہدایت ہے اور اقوام عالم کے لئے اس کا رحمت و شفا ہونا ہے، جو لوگ ہوش
و حواس کے مالک ہیں جن کے دلوں کی دنیا تباہ و برباد نہیں ہو چکی ہے جو عقل سلیم اور
قلب متیقم کے مالک ہیں، اور ایمان کے جوہر سے جن کی انسانیت بے بہرہ نہیں ہے اُن
کے لئے قرآن سرسبز رحمت و شفا ہے، رشد و ہدایت ہے اور نجات و فلاح کا قانون
ہے، اور جو لوگ اہلیت و صلاحیت مفقود کر چکے ہیں، ان کے لئے قرآن نہ رحمت ہے نہ
شفا ہے اور نہ ہی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے کان بھارے
ہیں اور قرآن کی آیتوں کو نہیں سن سکتے، ان کے دل بیمار ہیں، وہ اسے نہیں سمجھ سکتے
ان کی عقل شل ہے، وہ کام نہیں کر سکتی،

ایسے نااہلوں کے لئے قرآن رحمت و شفا نہیں، بلکہ ان پر اتنا مہمت ہے، اور ان
کی گمراہی کی آخری ہمر ہے، لیکن اس کے شفا و رحمت اور رشد و ہدایت ہونے میں انسانیت
کے لئے اس صورت حال کی وجہ سے کوئی روک نہیں ہے،

یاد رکھنا چاہیے قرآن حکیم انسانیت کی جملہ بیماریوں کے لئے اپنے اندر شفا رکھتا ہے
اور بیماری مادی ہو یا روحانی، اخلاقی ہو یا معاشرتی، معاشی ہو یا معیشتی، قلبی ہو یا جسمانی
غرض کہ یہ نسخہ شفا انسان کی جملہ بیماریوں کے لئے صحت بخش و شفا بخش ہے، اس کے اور ادویہ
و دوائے سے طلب روح کی جلا ہوتی ہے، اور دین و ایمان میں ترقی بھی ہوتی ہے، اس کی
تلاوت سے روحانی سکون بھی ہوتا ہے اور مادی صحت بھی ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنے
سے انسانیت دونوں جہان میں کامیاب ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ آج قرآن حکیم کے
بارے میں ہم عام مسلمانوں کا جو رویہ ہے کہ اسے صرف دعا توہین اور برکت کی ایک کتاب
سمجھتے ہیں یہ اس کے اصل منشاء کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد زندگی کے
ارگوئے میں دین و ایمان کی روشنی پھیلانا ہے۔

دینی زندگی

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا
عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِنِّي صَاحِبُ مُسْتَقِيمٍ ۝

بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس
قبلہ سے پھیر دیا، جس پر وہ تھے آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی کے لئے مشرق
و مغرب ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے،

دپ ۲-۱۷

ظاہر میں آنکھیں ہمیشہ حقیقت بینی سے دور ہوتی ہیں، جن نگاہوں پر طرح طرح کی
زنجینیں اور قسم قسم کی دلفریبیوں کے پرے پڑے رہتے ہیں اور ان ہی پر دونوں سے
الٹے کر رہ جاتی ہیں، اور محض واقعات و حقائق کے صاف ستھرے مناظر نظر نہیں آنے
اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہی سطحی نگاہیں اپنے آپ کو حکم اور فیصل محسوس کر کے، اپنے کو دہریوں
اور دوسروں کو کو چشم ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اپنے اندھے پن پر کبھی توجہ
نہیں کرتی ہیں، اسی قسم کا ایک واقعہ قرآن حکیم بیان فرما رہا ہے، جب کہ ہجرت کے
سترہ ماہ بعد مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ قرار پایا، تو کفار و مشرکین
نے کہنا شروع کیا کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ موسیٰ و عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو

کل کرنے آیا ہے، اور اس کا مشن بھی وہی ہے جو دوسرے انبیاء و رسل کا تھا، مگر اسلام نے
اپنے قول کی سراسر مخالفت کی ہے، اور اس طرح وہ اپنا الگ نظام بنا رہا ہے جب اس کا
دعویٰ ہے تو پھر قبلہ بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ تبدیل قبلہ کی وجہ سے گویا ظاہر بنیوں کو
اسلام کے خلاف ایک اور پرہیزگار ہنگامہ آگیا، اور انہوں نے اسے خوب خوب اچھا لا، حالانکہ
اگر ان میں عقل و شعور کا کچھ بھی مادہ ہوتا تو وہ سمجھتے کہ اسلام جب تمام گزشتہ شرائع کی تکمیل
کرنے والا ہے، اور اس کا پرہیزگار سب الگ ہے تو اس کا مرکزی مقام بھی کوئی دوسرا
ہی بنے گا، جس سے تمام روحانی اور دینی وسائل مل جائیں گے، اور سب اسی مرکز سے
اپنا تعلق قائم کریں گے، اسلام نے یقیناً پہلی شریعتوں کی تکمیل کی ہو، وہ ان میں ضم نہیں ہوا
ہے کہ ان کے جزوی علاقائی اور منگامی مرکزوں کو اپنا دائمی اور ابدی مرکز تسلیم کر سب
اسلام سے پہلے جتنے مرکز تھے، سب وقتی اور مقامی تھے اب اسلام آنے کے بعد ایک ہی مرکز
مرکز کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کے پیش نظر کعبہ کو اسلامی تحریک کا بین الاقوامی
مرکز قرار دیا گیا، مشرق و مغرب کا نقطہ اتصال ہی مقام ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَايَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُودٌ وَبُخِيلٌ

اے لوگو! زمین کی پیداوار سے حلال میٹھ کو کھاؤ، اور شیطان
کے نشانات قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے،

دپ ۲-۱۵

قرآن انسانیت کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اس کا منشا انسانی ہستی کو امن و

سکون سے آباد کرنا ہے اور بد امنی و فساد کی جزئیات کھود کر پیش کرنا ہے اسلام اور قرآن
کا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ زمین خدا کی ملک ہے اس کی تمام پیداوار اور تمام احوال و احوال
صرف خدا کے قبضہ میں ہیں اور اس کے انتظام و انتظام اور استعمال کا پورا حق خدا کے
ان بندوں کو حاصل ہے جو اس کے فطری اصولوں اور جلی قوانین پر عمل کر کے اپنے استغناء
و اختلاف کو ثابت کریں انسان عمومی حیثیت سے زمین پر خدا کا نائب ہے یعنی یہاں کے
ماوی نظام و انتظام اور یہاں کی اشیاء کے استعمال کے بارے میں انسان اپنی بصیرت
سے کام لے اور اس طرح انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارے کہ زمین کا چہرہ چہرہ امن و
امان سکون و راحت اور ہمیشہ مسرت سے سمور ہے اور کہیں بھی فساد و بے چینی اور شرارت
و بد امنی کی وبا پھولتے نہ پائے۔

بلکہ پوری انسانیت زمین کی پیداوار سے پاکیزہ غذا کھائے تاکہ پاکیزہ خون پیدا
ہو پاکیزہ گوشت پیدا ہو پاکیزہ دل و دماغ پیدا ہو پاکیزہ افکار و خیالات پیدا ہو پاکیزہ
تہذیب و معاشرت برپا ہو اور کہیں بھی شیطنت و شرارت کی آفت نہ پیدا ہو شیطان کی اثرات
نہ بھڑکیں اور آدم کی بستی میں عدوان و طغیان اور قصاص دم و خون ریزی کی باری نہ
آئے انسانیت سراسر امن و امان کا نام ہے شیطنت سراسر شرارت و عدوان کا نام
ہے شیطان ہمیشہ انسان کی گھات میں لگا رہتا ہے کہ کب موقع ملے کہ اسے تباہ و برباد
کر ڈالے چنانچہ جس زمانہ میں شیطنت کا زور انسانیت پر غالب آجاتا ہے اس زمانہ میں
شر و فساد کی ننگ مار آرائی ہوتی ہے جیسا کہ آج کے زمانہ میں ہے اور جب شیطنت
اور بدی کی طاقتوں پر انسانیت اور روحانیت غالب آجاتی ہے تو امن و امان کی نشی
بھتی ہے اور دنیا سکھ کی نیند سوتی ہے جیسا کہ کل کے زمانہ میں تھا۔

وَمَا يَكُونُ فِي سَبْعِ الْمَوَالِدِ إِلَّا الْغَنَاءُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا الْغَنَاءُ
وَمَا يَكُونُ إِلَّا الْغَنَاءُ

اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم لوگوں سے قتال
کرتے ہیں اور تم لوگ عد سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (پ ۲ - ۸۷)

اسلام انسانی زندگی کو امن و راحت کا پیغام دیتا ہے اور اس کے لیے ایسا قانون
پیش کرتا ہے جس پر عمل کرنے سے انسانی زندگی کے دنیاوی اور اخروی دونوں رخ
ثابت ہر امن و ہر سکون اور ہر وقار ہو جاتے ہیں اسلامی نظام حیات میں ایک انسان کا
حق کر دینا پوری انسانیت کی گردن مار دینے کے برابر ہے اور ایک انسان کی جان بچا
دینا پوری انسانیت کو موت کے پنجے سے چھڑا لینے کے مرادف ہے اسلام کے نزدیک
لہذا کی پاک زمین پر کسی بے گناہ آدمی کا خون گر جانا زمین اور اہل زمین کی ناپاکی کا باعث
ہے اور اس میں ساری آدمیت کا خون خرابہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کو اسلام امن و
معا کا پیغام پہنچاتا ہے ہر سکون اور زندگی کی دعوت دیتا ہے اور امن و سلامتی کا نذر
سناتا ہے یہی اس کا نصب العین ہے یہی اس کا مقصد ہے اور یہی اس کی
تحریک کے لیے روح ہے اب اگر اسی مقصد کے خلاف کوئی طاقت مقابلہ میں آجائے
اور شرارت و بد امنی برپا کر بیٹھے تو اس کے شر و فساد کے دبانے کے لیے اور صرف
اس لیے کہ یہ اسلام کی رستم و سلامتی بھال رہے اور دنیا میں بد امنی و فساد کی فضا نہ
پیدا ہو اس طاقت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اس کی غلط فہمی کو صبح کر دیا جائے گا
اس مقابلہ میں صرف حق و باطل کا حذبہ کام کرے گا اور صحت کے مقابلہ میں غلطی کی سرکوبی

منظور نظر ہوگی، اور بس اس سے نہ اپنا یا اپنی جماعت کا غلبہ مقصود ہوگا، نہ دوسرے کو پرست
 طور سے ختم کر دینے کا پروگرام ہوگا، بلکہ منرا بقدر جرم ہوگی، اور وہیں تک قتال و فتنہ
 کی ہنگامہ آرائی ہوگی، جہاں تک قرآن حکیم کی اجازت ہے، اور ان ہی سے یہ خبر و آواز
 ہوگی، جن کی قرآن حکیم نے نشاندہی کی ہے، یعنی ان لوگوں سے جنگ کرنی ہوگی جو ہم
 سے جنگ کرتے ہیں، اور وہیں تک ہمیں ان سے جنگ کرنی ہوگی جہاں تک ان کی شرارت
 ہے، اس سے ایک انچ ہمیں آگے بڑھنے کا اختیار نہیں ہے، ورنہ ہم ظالم ٹھہریں گے اور اسلام
 کا نام بیکر خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے باوجود خدا کے نزدیک حد سے بڑھنے والے ہوں گے
 اور ہمیں خدا ناپسند فرمائے گا، آج بھی جو لوگ فتنہ و فساد کی آگ جلاتے ہیں اور
 خوب خوب او دھم مچاتے ہیں، وہ ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ کے
 نزدیک بدترین لوگ ہیں، کیونکہ بد امنی و شرارت خدا کو کبھی گوارہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے
 کرنے والے کبھی قابلِ عفو و درگزر نہیں ہو سکتے،

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تَتَّبِعُهَا أَذًى، وَاللَّهُ
 غَنِيٌّ حَلِيمٌ

اچھی بات اور درگزر ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ درد
 ہو اور اللہ غنی اور حلیم ہے، (پ ۳ - ع ۴)

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وہ بات ہے جس کی خوبی عقل اور شریعت کی رو سے ثابت ہو، اور اس کی
 مقبولیت پر ارباب عقل و شعور اور اہل دین و شرع متفق ہوں، "مغفرت" وہ کردار عظیم
 ہے جو کسی سے غلطی سہارا ہو جانے پر انتقام و مواخذہ کا ہاتھ روک دیتا ہے، اور عفو و درگزر

کی فضا پیدا کر کے غصہ، انتقام، بدلہ، مواخذہ، لڑائی، تو تو میں میں، اور انفرادی اور
 جماعتی افراط و تفریط کی ناگوار صورت حال کو روکنا نہیں ہوتے دیتا،
 صدقات و خیرات کرنے میں نیکی اور ثواب اسی لئے ہے کہ اس کا خیر سے اسلامی
 معاشرہ میں احسان و اصلاح کی فضا پیدا ہوتی ہے، امارت و غربت کی خلیج مٹی ہے، جماعتی
 اور انفرادی احساس و شعور کی بحالی میں فرق نہیں آنے پاتا، بلکہ بستی کی بستی اطمینان
 و سکون سے سوتی اور جاگتی ہے، اور نیکی کی زندگی بسر کرتی ہے، لیکن اگر صدقات و خیرات
 کرنے کے نتیجہ میں ارباب مال و زرعوام پر اپنا عجب جائیں، اپنی احسان مندی کا احساس
 دلائیں، اللہ کی شہنشاہی کے لوگوں کو غلام کہیں، اور اپنے قول و عمل سے بستی کے غریبوں
 و محتاجوں اور بے کسوں کو اذیت پہنچائیں، تو پھر صدقات و خیرات کا منشا فوت ہو جائے گا،
 اور احساس و شعور میں بیخ و بن باقی رہے گی، امیری اور غریبی کا اختلاف، طبقاتی پیاری
 کا باعث بنے گا، اور باہمی محبت و شرافت کی زندگی پیدا نہ ہو سکے گی،

اس لئے اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ارباب ثروت اپنے مال اپنی تجویز میں بند رکھیں
 اور اسے باہر نکال کر جماعتی روگ کا باعث نہ بنیں، ایسے صدقات و خیرات سے ہزار
 درجہ بہتر ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹھے بول کا معاملہ کیا جائے، خوشدلی و کشادہ قلبی سے
 مہنس کہ زندگی گذاری جائے، جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کر کے اور مواخذہ و بدلہ کی ناگواری ختم
 کر کے اپنی بستی میں رحم و کرم اور لطف و احسان کو برپا کیا جائے، تاکہ گفتگو اور بات چیت
 سے کسی قسم کی ناگواری نہ پیدا ہو، اور طبقہ کا ہر حصہ ٹا بڑا مہنسی خوشی کی آزاد و مطمئن
 زندگی بسر کرے،

اے مسلمانو! اپنے اور غیروں کے ساتھ میٹھی بولی بولو، اور غبشدہ گر خطا کرے کوئی

یہ دو باتیں نیتہ کے اعتبار سے بہت اہم ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
مِنَ الْكَارِضِ،

اے ایمان والو! خیرچ کرو اللہ کی راہ میں ان پاکیزہ چیزوں سے

جسے تم نے کمایا ہے اور اس چیز سے جسے ہم نے تمہارے لئے

زمین سے نکالا ہے،

(پ ۳ - ع ۵)

اسلام نقدی مال اور زمینی پیداوار کو انسان کا جائز حق تسلیم کرتا ہے یعنی جس آدمی نے اپنے کسب و حرث سے نقد مال جمع کیا یا زمینی پیداوار حاصل کی وہ اس کا مالک ہے اور کسی دوسرے کو اس میں دست درازی کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ جو اس قسم کا ارادہ رکھتا ہے اس سے اسلام نہایت صفائی سے نہایت نرمی سے کہتا ہے کہ تم بھی اپنے زور بازو اور صنعت و حرفت سے یہ حق اپنے لئے حاصل کرو اور بلا شرکت غیر تنہا مالک بن جاؤ، اسلام ذاتی ملکیت اور انفرادی دولت و پیداوار کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ اس کے حق میں ہے اور اپنے ماننے والوں سے اپیل کرتا ہے تم فضل خداوندی سے اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرو اور کھاؤ، پیو، اور فضول خرچی نہ کرو، لیکن چونکہ اسلام جانتا ہے کہ انسانی معاشرہ کا ہر فرد اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے کسب و معیشت میں اس بات پر عمل نہیں کر سکتا بلکہ ہر بستی میں کچھ بیکس و مجبور اور مسکین و غریب لوگ ہوں گے جو قدرتی یا سماجی مجبوری کی وجہ سے اپنے لئے کوئی ذاتی ملکیت نہیں پیدا کر سکتے، اور وہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے تک

کا انتظام نہیں کر سکتے، اس لئے اسلام نقدی اور زمینی پیداوار کے مالکوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے مسکینوں اور غریبوں پر خرچ کرو، اور ان کی ہر طرح کی پرورش اور تربیت کے لئے اپنی دونوں قسم کی پونجی صرف کرو،

یعنی (۱) کسب و معیشت کے نقدی مال و زر سے اور (۲) حرث و زرع کے ذریعہ

حاصل شدہ پیداوار اور فائدہ سے خرچ کرو، مسلمان خوب سمجھ لیں کہ ان کی ہر قسم کی آمدنی میں خدا کا حق ہے، یعنی اس کے حکم سے ہر قسم کی آمدنی سے مقدّمہ حصہ خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ نہیں ہے کہ رمضان میں چند پیسے نکال کر کسی کو دیدیئے اور ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ ہر قسم کی آمدنی کا تذکرہ کرنا ہو گا، اور سب سے معاشرہ کے مسکینوں کی خدمت کرنی ہو گی

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا سَاءُ النَّاسُ قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

فَوَآذَهُمْ إِنَّمَا نَأْوِي قُلُوبَنَا لِلَّهِ وَنَعْمَ الْوَسِيلُ،

جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے لئے تیار کر رکھی ہے

لہذا تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے

کہہ دیا کہ اللہ جبار ہے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے،

(پ ۴ - ع ۹)

مسلمان کی زندگی توحید پرستی کی زندگی ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مسلمان موجد شکر اس عقیدہ و یقین سے بھر جاتا ہے، کہ نفع و نقصان کی ساری طاقت صرف خدا کے واحد و قہار کے دست قدرت میں ہے اگر وہ چاہے تو نفع و نقصان کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو پھر نہیں ہو سکتا، کافر و مومن میں یہی بنیادیں

اتجارت ہے کہ ایک سو سو دوسرے طور پر ایمان لاکر اور تمام دوسری طاقتوں کے ساتھ کفر کر کے
صرف ایک خدا سے ڈرتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور ایک مشرک و کافر خدا کے
ساتھ کفر کر کے اور دوسری غلط طاقتوں پر ایمان لاکر صرف ایک خدا سے نہیں ڈرتا
اور دنیا کی ہر طاقت سے ڈرتا ہے، پس کافر ہندو ہے اور سو من ہندو ہے، سو من ہر ہوتی
اور ہر وقت پر اسی عقیدہ سے معمور رہتا ہے کہ اگر خدا چاہے گا تو یہ بات ہوگی اور یہ
نہیں ہوگی، یہی وہ ہے کہ ایمان و خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو حید پرستی اور
بزدلی میں میل نہیں ہے،

اور پر کی آیتوں میں اسی بات کو ایک واضح مثال کے ذریعہ واضح فرمایا جا رہا
ہے، صورت یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور کفار و مشرکین ہر
طرف سے مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، منافقین مسلمانوں اور کافروں کے درمیان
منافقانہ چال چلا کرتے تھے، خصوصیت سے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی غیر شعوری
ترکیب نکالتے تھے، مسلمانوں سے آکر کان میں کہتے کہ ہمارے بات مانو، ہم تمہاری
بھلائی کے لئے بتا رہے ہیں، کہ کفار و مشرکین نے تمہارے مقابلہ کے لئے بڑی بھاری
فوج جمع کر رکھی ہے، اور نہایت ہی عظیم الشان تیاری کی ہے، لہذا تم لوگ اپنی بے بسی
و بے بسی پر نظر ڈالتے ہوئے ان کافروں سے ڈرو اور ان ہاتھوں کو ترک کر دو، جن سے
وہ بھڑکتے ہیں، اور تمہیں کچا چا جانا چاہتے ہیں، منافقین کی اس قسم کی بزدلانہ باتوں سے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈرنہیں جاتے تھے، بلکہ نہایت بہادری اور ثبات قدمی
سے منبر جواب دیا کرتے تھے کہ ہمیں کفار و مشرکین کی گیدڑ بھکیوں کی پروا نہیں
ہے، یہ کفار جس قدر ہیں ستماتے ہیں ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے، اور ہماری ایمانی

نہیں منہو مامولی جاتی ہیں اور بجائے اس کے کہ ایمان میں تزلزل واقع ہو اور زیادہ
منہو لی آجاتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک خدا ہمارے لئے بس ہے، اور
وہی ہمارے لئے بہترین کار ساز ہے، اس کی ذات پر ایمان لانے کے نتیجہ میں ہمیں کسی قسم کی
پرہیز نہیں ہے، آج بھی حق پرستوں اور مصلحوں کے خلاف جگہ جگہ شورش برپا کی جاتی ہے، ہنگامہ
برپا ہوتا ہے، لوگ تہدیدوں اور دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، اور آج بھی ایمان و توحید والے
اپنے کام میں مزید انہماک پاتے ہیں، اور ذرا ہر ابرہہ راسان نہیں ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ حق پرستوں
کے دل میں بزدلی بھردیتا تو پھر دنیا میں کبھی حق کا سراو نہ پانا ہوتا، اور باطل کی شورش ہمیشہ
حق کی آواز کو دہائے رکھتی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کا مقام عزیمت پر ثابت
قدم رکھے، آمین،

سَرَبْنَا اِنَّا سَمِعْنَا مَنَادًا يُّنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ
فَاٰمَنَّا سَرَبْنَا فَاٰمَنَّا نُنَادُوْنَا وَكُفِّرُوْا سَيِّئَاتِنَا وَتُؤْمِنَا
فَمَنْ اَلَا بُرَّاءِ

اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان
کے لئے پکار رہا ہے، کہ تم لوگ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، پس ہم
ایمان لائے، اے ہمارے پروردگار! اس لئے ہماری گناہوں کو
بخشتے اور ہماری نافرمانیوں کو چھپا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ
موت دے۔ (پ ۳ - ع ۱۱)

یہ ان لوگوں کے تاثرات ہیں جو خلاصہ انسانیت ہیں اور جن کی وجہ سے انسانوں کا

سراونچا ہے قرآن حکیم کی اصطلاح میں یہ حضرات "اولوالالباب" یعنی ارباب عقل کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، سچائی کے طلب گاروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کہیں کوئی خبیثہ صدق و عفاف نظر پڑ جائے پھر کیا ہے ان کی تشنہ کامی او چھلنے کو دے لگتی ہے اور وہ سیرابی سے ہلکا رہ جاتے ہیں، تشنگانِ حق و صداقت و حجت کے پیچھے نہیں پڑتے اور ابا و انکار کا رویہ نہیں اختیار کرتے، بلکہ جہانِ کین حق و صداقت کا نشان ملا کر جھبک گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، پھر یہ نہیں کہ وہ حق کو قبول کر کے اس پر فخر کرنے لگیں کہ چلو ہم تو صحیح راہ کو پا گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، انہیں بلکہ ان کی نظر بہت دور رس ہوتی ہے، وہ دنیا میں حقانیت کے پا جانے کو آخرت میں حق پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ کے داعی کی دعوت پر اپنے قول و عمل سے بسک کہنے کے باوجود اپنی آخرت کی مہلائی کی دعا کرتے رہتے ہیں، نیک زندگی کی دعا کرتے ہیں، نیک موت کی آرزو کرتے ہیں اور نیکون کے زمرے میں دوبارہ اٹھنے کی تمنا کرتے ہیں، اے مسلمانو! یہ ان حقیقی مسلمانوں کی آواز ہے، جن کے لئے اسلام ہے، اور جو اسلام کے ہیں، تم بھی یہی زندگی اور ہمیں نظریہ حیات حاصل کرو، اور دنیا و آخرت میں کامیاب و بامراد بنو،

سَابِقًا وَابْتِمَامًا وَعَدًا تَتَنَاسَلُ عَلٰی سُرْسِلِكَ وَلَا تُخَيَّرُ نَاوَمًا الْقِيَامَةِ
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

اے ہمارے پروردگار! اور تو ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعہ وعدہ فرمایا ہے، اور تو نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بیشک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا، (پہرہ ۱۱)

خدا کے برگزیدہ بندے دین و ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جانے پر اپنے یقین و عمل کی سفارشوں کے ذریعہ ربِّ السموات والارض کے دربار میں معروضات پیش کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لیے عزت و فتح مندی اور نباشت و تازگی طلب کرتے ہیں، اور انجام کار کی حیرانِ نفسی، اور فصیحی سے پناہ مانگتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے یقین و عمل کے زور پر دعا کرتے ہیں، کہ اے اللہ! تو نے اپنے رسولوں اور نبیوں کی زبانی اپنے خاص بندوں کے لیے جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے ان کو پورا فرما، اور میں اس کا مستحق ٹھہرا، اگر ہمارے استحقاق میں کوئی کمی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال ایسے کر دے جو ہیں تیری نعمتوں کا سزاوار بنا سکیں، خداوند! تو نے ایمان و اسلام کی زندگی گزارنے پر جو وعدہ فرمایا ہے وہ برحق ہے، تو برحق، تیرا وعدہ برحق اور اس کا وفا ہونا برحق، تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اس لیے میں بھی اپنے تمام وعدوں سے نوازا اور اگر ہمارے اندر اس کے استحقاق کی کمی ہے تو اپنے فضل سے اسے پورا فرما،

اگر آج کے مسلمان بھی خدا کے دین کے بختے ہوئے، یقین و اعتقاد اور عمل و کردار کا وزن سمجھتے ہیں، اور ان میں ہونے والے نقصان کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں اللہ کے سامنے منہ کھولنے اور اس کی نعمتوں کے سوال کرنے کا حق حاصل ہے، اوپر کی آیتوں میں کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو دین و دیانت کے مقام سے واقف ہیں، اور ان میں انسانیت کی روح بیدار ہے،

فَاَسْتَجِبْ لَهُمْ رَبِّهِمْ اِنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَابِدٍ مِّنْكُمْ
مِّنْ ذِكْرِ اَوْ اُنْشِئْ لِبَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

پھر ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں

ایک ہو، (پ ۳ - ع ۱۱)

جو لوگ پاک نفس ہیں اور ساتھ ہی عمل و کردار کی پاکیزگی سے بھی بہرہ مند ہیں اور پھر اپنے پروردگار سے پوری عزت و استقامت کے ساتھ اپنے دل کی مرادیں مانگتے ہیں اور اس کے کئے ہوئے وعدوں کی وفا پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی نیاز مندانه التجاؤں اور آرزوؤں کو نوازتا ہے خدا کی اس نوازش و رحمت میں صرف انسانیت کا اعتبار ہے، جس میں بھی انسانیت کی قدریں بدرجہ اتم موجود ہیں جن وہ خدائی انعام و اکرام کا منزا اور بھرتا ہے، اس لیے استحقاق و سزا داری میں مرد یا عورت کے امتیاز کا کوئی سوال نہیں ہے آدم کی بی بی دین و دیانت کے معاملہ میں آدم کے بیٹے سے کسی طرح کم نہیں ہے اس میں استعداد و استحقاق کی وہی قدریں موجود ہیں جو مرد میں ہیں اس لیے خدا کے فضل و احسان کی نظر میں مرد و عورت کا فرق کوئی حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ یہاں انسانیت کبریٰ کی برتری کا سوال ہے جو انسانوں میں نمودار ہوتی ہے وہ انسان مرد کی صورت میں ہو یا عورت کی صورت میں،

مرد و عورت کی تفریق کوئی حقیقی تفریق نہیں ہے، بلکہ ایک صنفی امتیاز ہے، پس اس فرق کا اثر خدا کے فضل و کرم پر نہیں پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر سیدہ ان میں عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ ملتی رہتی ہے،

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا كَلِمَاتِ الْإِثْمِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

اللہ حکم دیتا ہے تم لوگوں کو کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، (پ ۵ - ع ۵)

دنیا میں مسلمان امن و امان کا ضامن ہے، اور اس کے اوپر فرض ہے کہ انسانی زندگی کو ہر خطرہ کے وقت امن و امان کی پناہ میں لے لے اور اپنے وجود سے امانت و دیانت، انصاف و عدالت، سکون و طمانیت اور بشریت و انسانیت کو ترو تازہ رکھے اور نہ صرف یہ کہ ہر طرف امن و راحت کو عام کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ خوف و ہراس و سادس و خطرات اور بے اطمینانی و پریشانی کو بھی ختم کرے،

اس سلسلہ میں قرآن حکیم دو بنیادی باتوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مکمل عدالت ہو یا خفیہ امانت ہو دونوں میں تم ایک رنگ اختیار کرو، اور تمہارے ظاہر اور باطن میں دورنگی نہ ہو، جہاں تک امانت کا تعلق ہے، وہ ایک خفیہ معاملہ ہے، جو صرف و بنداری و ایمان و اسی کے بل بوتے پر کیا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی کا تقاضا صرف ایمانی قوت اور دیانت کی عظمت پر موقوف ہے اور جہاں تک فیصلہ و محاکمہ کا تعلق ہے وہ مکمل عدالت اور پنچایت کا معاملہ ہے اور اس بارے میں بہت سے ایسے مقامات آجائے ہیں جہاں انسان باوجود تمام باتوں کے مکمل ہونے کے بددیانتی پر اتر آتا ہے اور حق کے فیصلہ کو باطل کی نذر کر دیتا ہے،

قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ دونوں معاملے انسانی زندگی کے اہم مسئلے ہیں، ان میں اگر تم نے ذرا بھی نا انصافی اور حق تلفی کی تو انسانیت میں ایسی ڈراٹیں پیدا ہو جائیں گی

جن کا بند کر دینا تمہارے بس سے باہر ہوگا، لہذا ان میں خصوصیت سے عدل و انصاف سے کام لو، اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا پورا احساس کرو۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

اور جو شخص برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار

کرے تو اللہ کو غفور و رحیم پائے گا (پ ۵ - ع ۱۳)

انسان اللہ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے افسانے اس کے فائدے کے لئے دینا اور اس کی ساری رنگینیاں پیدا فرمائیں، چاند، سورج اور ستارے بنائے، ہر دو گرم موسموں کو بنایا، سالوں، مہینوں اور دنوں کو پیدا فرمایا، پھر سب کچھ کرنے کے بعد انسان کو اس زمین پر اپنی نیابت دی اور ساتھ ہی اس کی ہدایت کے لئے اصول و قواعد مقرر کر دیئے، آسمانی احکام کا انتظام کیا، ان ہی انسانوں میں سے ان کی ہدایت کے لئے انبیاء و رسل مبعوث کیئے، اور ان کے لئے نیک راہوں کو اجاگر کیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر انسان بے راہ و بی اختیار کرتا ہے اور بے راہ ہو جاتا ہے تو اس سے درگزر کر دینے کی سنت جاری فرمادی،

سوچ سکتے ہو کہ کیا اس سے بڑھ کر شفقت و محبت کا کوئی درجہ ہو سکتا ہے اب یہ انسان کی استعداد و صلاحیت ہے کہ وہ قدرت کی ان بخششوں سے فائدہ حاصل کرے اور صحیح راستہ پر چلے یا اس کی ناکامی و حرمان نصیبی ہے کہ ان باتوں کے باوجود اس دنیا سے ناکام و نامراد جائے،

قدرت کو خوب معلوم ہے کہ انسان اپنی جبلت کے اعتبار سے بہت ہی رنگین و متنوع ہے اور اس میں بے راہ و بوجہ جانے کا مادہ موجود ہے، اس لئے اس نے یہ تمام انتظامات کرنے کے باوجود مزید فضل فرمایا کہ اس کی لغزشوں اور گناہوں سے مدد گزر کرنے کا اعلان فرمادیا، اب یہ انسان کا کام ہے کہ اس صورتِ حال سے فائدہ اٹھائے، افسانہ سے اٹھا کر اس کی گناہوں کو بخشنے کے لئے نہیں آئے گا، اور اس کی گردن دبا کر توبہ و استغفار نہیں آگلوائے گا،

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُوْخِرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُوْذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَتَلُوا أَوْ قُتِلُوا أَوْ كَفَرُوا عَنْهُمْ مَسَاءً يَمْسِرُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ أَبَاقٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الثَّوَابِ

پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، اور لڑے اور مارے گئے، میں ان کی لغزشوں سے ضرور بالضرور درگزر کر کے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ معاملہ خدا کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے طور پر ہوگا اور خدا کے یہاں تو حسن ثواب ہے،

(پ ۴ - ع ۱۱)

اس دنیا کی سب سے بہترین زندگی وہی زندگی ہے جو یہاں بھی عزت و آبرو سے گزرے اور وہاں بھی کامیاب ہو، اور اس کے لئے سب سے کامیاب وہ زندگی ہے جو خدا کی راہ میں

گذرے اور سچائی اور نیکی کے لیے وقف ہو، اور حالات و واقعات کی ہزاروں ناگوار ہونے کے باوجود ہنستی کھیلتی رہے، ارباب صدق و صفا اور اہل حق و صداقت دنیا میں اسی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھتے ہیں جس میں خدا کی راہ کی تمام دشواریاں موجود ہوں اور ان دشواریوں سے گزرنے میں لذت ملتی ہو، اپنوں کی مار کھانا، غیروں سے دروند ہونا، سماج کی نگاہ میں برا ہونا، مگر سے بے گھر ہونا، مال و متاع سے محروم ہونا، آل و اولاد تک کو خیر باد کہنا اور پھر ان تمام باتوں کے باوجود خدا کی راستہ پر چلنے پر ہنسنا، صبر و رضا کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے،

یہاں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، جو اسلام و ایمان کی راہ میں کام آئے، مگر سے بے گھر ہوئے، بستی سے نکالے گئے، تکلیف دیئے گئے، مگر جس قدر ان کو ان حالات سے دوچار کیا گیا، ان کی ہستی بڑھتی گئی، اور سچائی کا پارا اور پنچا ہوتا گیا چنانچہ ان ہی بے شماروں نے خدا کی ذات کے سہارے مخالف گروہوں اور ناگوار حالات کا جان توڑ کر مقابلہ کیا، اسلام کی حمایت میں سینہ سپر ہوئے، اور جہاد کے لئے آگے بڑھے پھر کتنے تھے جو فازی و مجاہدین کو کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے، اور کتنے تھے جو شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز المرام ہوئے، ان قدوسیوں کے لیے انجام کی تمام بھلائیوں میں یہاں اور ان کو نہ دنیا میں کوئی ٹکڑا ہے اور نہ آخرت میں کوئی کھٹکا،

مسلمانو! اگر تم بھی دنیا و آخرت میں بے غبار زندگی کے خواہاں ہو تو تمہیں بھی وقت آنے پر یہ کرنا ہوگا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ

أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ

اے ایمان والو! اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلانے پس خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تم خدا کا تقویٰ اختیار کرو، اور مومن تو خدا ہی پر توکل کرتے ہیں۔

دپ ۶-۱۷

ارباب دین و دیانت پر غیروں کے ہاتھوں معصیتیں آتی ہیں اور انہیں اس دنیا میں برے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس کی وجہ کبھی تو غیروں کے مقابلہ میں ان کی ظاہری کمی ہوتی ہے اور عدوی اقلیت کی وجہ سے کفار و مشرکین کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ارباب دین و دیانت دست درازی کرتے ہیں، اور ان کی اندرسانی کے پیچھے پڑتے ہیں، اور کبھی مسلمانوں کی عدوی اکثریت کے باوجود اور ظاہری ٹھاٹھ کے علی الرغم ان کی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ایثار کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے سزا بن کر نمودار ہوتے ہیں، اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں اور سچے پرستار ان حق و صداقت کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ کفر و اسلام کی آویزش کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب کبھی دشمنان حق و صداقت نے یہ سمجھ کر تم پر دست درازی کی ہے کہ چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے تم کو مٹانا چاہیے، تو ہم نے ان کی کلاہوں کو موڑ دیا ہے، ان کے حوصلے پت کر دیے ہیں، اور ان کی جمعیت تمہیں نہیں کر دی ہے، اور مسلمانوں کو بچایا ہے،

پانچ انسانی کے ہر دور میں یہ حقیقت آفتاب کی طرح روشن ہے، تم جس انسانی دور کو چاہو اس میں اس حقیقت کا مشاہدہ کر لو، اور پھر تم خدا پر توکل کی روح سے معمور ہو جاؤ، کیونکہ سچے مومنوں کا توکل ہمیشہ خدا کی ذات پر ہوا کرتا ہے، اور ان کے اس توکل کی برکت سے خدا ان کے مخالفوں کو تاراج کر دیتا ہے، پس آج کے مسلمان اگر یہ دیکھتے ہیں کہ غیر طاقتین ان کی طرف دست درازی کر رہی ہیں، اور ان کو اچک لینے کی ترکیبیں کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ توکل علی اللہ کی فضا پیدا کریں اور اپنے اندر وہ زندگی پیدا کریں جو یقین و اعتقاد کی چٹانوں سے وابستہ ہو، جب تک اعتقاد و عمل کے میل سے یہ زندگی اسلامی معاشرہ میں پیدا نہ ہوگی اس وقت تک ایمان کی درست رازی سے پناہ مشکل ہے، اسلام دنیا کے لئے ابدی اصول فلاح و نجات ہے، اسے لیکر چلنے والے کسی طاقت کے شائے سے مرٹ نہیں سکتے البتہ اس کی طرف نسبت کر کے دین و ایمان کی اعتقادی اور عملی زندگی سے فائل رہنے والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے،

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَدْتُمْهُمُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

اور اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولان پر ایمان لاؤ، اور

ان کی تنظیم و تکریم کرو، اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو، ایسی حالت میں میں تمہاری بنفرتوں سے ضرور بالضرور دور گذر کروں گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرین جاری ہوں گی، پس تم میں سے جو اس کے بعد کفر کرے گا وہ سیدھی راہ سے بہت جلدے گا،

دپ ۶ - ع ۷،

نصرت خداوندی اور امداد الہی کے کچھ اسباب و وجوہ بھی ہوتے ہیں یا بالفاظ دیگر ان کے لئے ایسی استعداد و صلاحیت اور قابلیت درکار ہے جو فیضانِ خداوندی سے بہرہ آؤ ہوئے کی اہل ہوتا قانونِ قدرت ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں حق و صداقت اور دین و دنیا میں کائنات کا ساتھ دیتے ہیں، نصرتِ خداوندی ان کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ نظامِ قدرت کی ساری ہنگامہ آرائی اسی منشاء کے لئے ہے، اگر یہ کائنات امن و سکون اور اصول و ضابطہ کی بھائی سے کامیاب کامران رہے، پس اس معاملہ میں جو قوم یا فرد مفید ثابت ہوگا، نظامِ قدرت کو اس میں دلچسپی ہوگی، اور وہ اس زیادہ تندرستی اور توانائی دینے کے حق میں ہوگا، اور قدرت کی طرف سے ایسے مصلحین کی امداد ہوگی، جو اپنے اعتقاد و عمل سے دنیا میں چٹائی پھیلانے اور برائی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے برعکس بد امنوں فاسقوں، فاجروں، بدکاروں اور بد عقیدہ لوگوں کو نہ صرف فردی ہوگی، بلکہ ان کو تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا، قرآن حکیم قومِ یہود کی مثال پیش فرما رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ساتھ دیتے کا پورا وعدہ فرمایا، اور دنیا میں ان کو ہر طرح کا مران و مال کر کے آخرت میں جہنم و انہار کی وراثت دینے کی ذمہ داری لی تھی، مگر یہ نہیں سنیں بلکہ اس کے لئے استعداد و قابلیت کا معیار ان باتوں کو بنایا، جن کے کرنے سے انسان

کی روحانی، مادی، انفرادی، اجتماعی، ملکی، قومی اور ہر طرح کی زندگی فیضان خداوندی کی سزاوارتھ بھرتی ہے، اگر غار سے روح و اخلاق میں قابلیت پیدا ہوتی ہے تو زکوٰۃ کے نظام کی درستگی سے سوسائٹی کے عمل یقین میں اطمینان و سکون کی قدریں ابھرتی ہیں پھر اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے سے فیضان خداوندی کے لیے نسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اس فیضان کی طلب اور خواہش ابھرتی ہے جب انسانی زندگی میں نیکی کی قوتیں اس طرح بیدار ہو جاتی ہیں، تو نصرت الہی آتی ہے اور دونوں جہان میں دست گیری کرتی ہے،

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُعْطِيكُمُ اللَّهُ زُكُورًا نِّعْمَةً مِّنْهُ ۚ أَتَكْفُرُونَ
حَبَلٌ مِّنْكُمْ أَنبِيَاءٌ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۚ أَتُنْكِرُونَ مَا لَكُمْ لِكُوفٍ
أَحَدٌ آمِنَ الْعَالَمِينَ

اور جب موسیٰ نے کہا کہ اے قوم اپنے اوپر اللہ کی نعت کو یاد کرو،
کیونکہ اس نے تمہارے اندر انبیاء بنائے، اور تم کو بادشاہ بنایا
اور تمہیں وہ چیز دی، جسے دنیا میں کسی کو نہیں دی۔

د پ ۶ - ۸

کسی قوم یا خاندان میں اہل ارباب علم و فضل کا پیدا ہونا، عزت و شرافت کی قدر و ن کا بلند ہونا اور رشد و اقتدار کی دولت سے بہرہ ور ہونا، فضل خداوندی اور اس کی توفیق سے ہے، جن گھرانوں یا جن بستیوں میں ارباب علم و فضل ہوں، ارباب ثروت و اقتدار ہوں، ارباب فہم و دانش ہوں، وہ گھرانے اور بستیاں اللہ کے خاص انعام

سے بہرہ مند ہیں، تاریخ عالم میں بہت سی ایسی قومیں اور ایسے ممالک گذرے ہیں اور آج بھی ہیں جن کے مزاجوں میں شرافت و عدوان کے بجائے شرافت و انسانیت ہوتی ہے، جہل و اندک کے بجائے علم و کشادگی ہوتی ہے، مرغوبیت کے بجائے اقدامی طاقت ہوتی ہے، اندر کی کم ہمتی، کوتاہی بینی اور بے بسی کے بجائے ابشاشت و تازگی، شکستگی و دست نظری، اور سرور و مسرت ہوتی ہے، پس جو لوگ اس دنیا میں امتیاز و فرقان کے مالک ہیں اپنے علم و فن اور بات و ادب کی وجہ سے تہاں و درختان ہیں، ان پر اور ان کی زندگی پر فضل خداوندی کی بہت بڑی نوازش ہے ایسی نوازش جسے اہم مواقع پر یاد کر کے اپنی زندگی سنواری جاسکتی ہے، وہ لوگ خدا کی نعت سے بہرہ یاب ہیں،

تاریخ عالم کے گذشتہ دور میں بنی اسرائیل قوم اپنے ثروت و اقتدار، علم و فضل، ریاست و حکومت اور زمین و مزاج کے اعتبار سے بہت ہی سر بلند قوم تھی، جہانی صحت و تندرستی کے ساتھ علمی، تن و مندی اور ذہنی سبالی بھی انہیں پورے طور سے ہوتا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ناخلف لوگوں کو خطاب کر کے ان کی قومی پوزیشن یاد دلاتے ہیں کہ اگر خدا نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے ہیں تو تم اس کی جناب میں آؤ، اور گمراہ ہو کر ان تمام خاندانی اور قومی سر بلندیوں سے نہ گرو،

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكُنَّا عَيْنُهُمْ سِيَاقِيَهُمْ وَكَانَ
جَذْبُ النِّعَةِ

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کی زندگی گزارنے تو ہم ان سے ان کی نغزشوں کو نہ نظر انداز کر دیتے اور ہم ان کو ضرور

جہاتِ نیک میں داخل کرتے، (پ ۶ - ع ۱۲)

خدا کا قانونِ حیات ہر ملک قوم اور نسل قبیلہ کے لئے ہے، اس کی وسعت میں کائنات انسانی کی تمام اگلی پھلی قد ریں سما سکتی ہیں، اس میں جغرافیائی حد بندی نہیں ہے، نسلوں کا دور اور قوموں کی تنگی نہیں ہے، اس کے اندر یہود و نصاریٰ ہوں کہ کفار و مشرکین، زردشتی و مجوسی ہوں کہ صابی و مابھی سب ہی پناہ پا سکتے ہیں، اور خدا کی ان نعمتوں سے برابر کا حصہ لے سکتے ہیں جو اس میں پناہ لینے والوں کے لئے مقدر ہیں،

خدا کی رحمت میں تنگی نہیں ہے، اسلام کسی دائرہ کا نام نہیں ہے، اس کی ابدی و ازلی ہستی حیات میں دورنگی اور اختلاف نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے خاندان کے لوگ ہی اسلام کی دولت سے حصہ لے سکتے ہیں، اور ان ہی کے خاندان و نسل میں یہ میراث منتقل ہوتی رہے گی، بلکہ جو نسل قوم اسے اپنا بنائے یہ اصولِ حیات کے لئے ہیں، ان کے نتائج کی خوشگوا رسی میں بخل و کجوسی نہیں ہے، اگر یہ اسلام پر عمل کریں تو انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی ملے اور اگر وہ غفلت کریں تو ان کے لئے کچھ بھی نہ ہو، اسی بنا پر اگر یہود و نصاریٰ اسلام کی حقیقتوں کو تسلیم کر لیں اور ان کے عقیدہ و عمل سے اس کا ظہور ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان تمام نعمتوں سے نوازے گا، جو اسلام لانے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لئے ثابت ہیں،

ان کی بے راہ روی پر رحمت خداوندی پر وہ ڈال دے گی، انتقام و عذاب کی گھڑی ختم ہو جائیں گی، اور خدا کے قانونِ مجازات میں نرمی کر دی جائے گی، پھر یہ بھی ہو گا کہ دنیاوی عزت و سکون کی زندگی کے ساتھ آخرت میں ابدی نعمتوں اور دائمی خوشگوا ریوں سے حصہ ان کو ملے گا، اور وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوں گے، جب غیروں کے مسلمان ہوں

یہ بشارت ہے تو خود مسلمان اگر حقیقی مسلمان بن جائیں تو ان کے لئے یہ کچھ نہ ہو گا،

فَإِذَا أَقَضْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّمَا أَقْوَدُ أَوْعَىٰ جُنُودُكُمْ
فَإِذَا أَطَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔

پس جب تم لوگ نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کیا کرو، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قائم کرو۔ بیشک نماز مومنوں کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی

ہے، (پ ۵ - ع ۱۲)

یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ میدانِ جہاد کی جانبازی کی حالت میں اس طرح نماز باجماعت پڑھو تو پھر اپنے کام میں لگ جاؤ، عین کے نام پر اپنی جانوں کو اتلاؤ اور آتش میں جھونک دو، مگر اس حالت میں بھی تم خدا کا یاد کرو، فوراً بھی غافل نہ رہو، بلکہ لڑنے ہوئے بھی جیسے تمہارے لئے ممکن ہو اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو، کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹ کر سواری پر پائیدل، اعضاء و جوارح سے دل اور اشارے سے غرض کہ کسی حالت میں خدا کی یاد سے غافل نہ رہو، پھر جب دم لینا نصیب ہو، تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے سب مل کر نماز پڑھو۔

مسلمان غور فرمائیں کہ جنگِ جہاد کی ہولناکیوں میں بھی نماز سے فرصت نہیں ہے بلکہ جیسے بھی ممکن ہو اسے ادا کرنا ہی پڑیگا، بھلا اس نازک وقت سے زیادہ نازک اور مصروف وقت انسانی زندگی میں آ سکتا ہے؟ اور آدمی مخدرت کر سکتا ہے کہ موقع اور فرصت نہیں

مل سکی کہ نماز ادا کر سکیں، تو پھر کون سا وقت ہو سکتا ہے جس میں نماز کا حکم ادا ہو سکتا ہے؟
 خوب غور سے سن لو کہ کسی وقت اور کسی حال میں بھی نماز صاف نہیں ہے، مسلمان کو تو یہ
 وظیفہ حیات زندگی کے ہر مرحلہ پر ادا کرنا ہی پڑے گا، جہل کے روشن خیال لوگوں کو زندگی
 کی گونا گون مصروفیتوں سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ بقول خود پانچ وقت کی نماز ادا کر سکیں
 یہ روشن خیالی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سے غفلت ہے، اور بالادست قوت سے بغاوت ہے،
 کیرکیز تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنی ذمہ داری کو نبھاتا رہے،

يَعُوذُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ
 بِاَللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبَّنَا
 مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّا نَبْغُ اللّٰهَ بِمَا قَالُوْا حَبِيْثٍ
 نَّجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَهْمُ خَلِيْدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
 الْمُحْسِنِيْنَ

وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے، اس لیے
 ہمیں شاہدین اور ماننے والوں کی ساتھ لکھ دے، اور ہمیں کیا حق ہو
 کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں اور
 پھر امید کریں کہ جبار رب ہمیں صالح قوم میں داخل کر دے،
 پس ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جہنم دین
 جن میں نہرں جاری ہیں اور نیکیوں کا رونا کی یہی جزا ہے،

خالون اور سرکشوں کی روش ہمیشہ ایسی رہتی ہے، وہ ہر نیک کام سے جی چڑھتے ہیں
 اور اپنی عیاشی کی وجہ سے ابا، واکہر کا مظاہرہ کرتے ہیں، گرڈنگ مارنے میں بہت آگے
 آگے ہوتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے، مگر دعویٰ بہت کچھ کرتے ہیں، بخلاف اس کے جو لوگ
 نیک اور شریف ہیں جن کی فطرت سلیمہ حوال کی گندگیوں سے ملوث نہیں ہوتی ہے اور جو اپنی
 زندگی کو کسی روحانی نظام اور سچے اصول سے وابستہ کر لیتے ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ
 خالون کی راہ پر چلیں اور بے عملی و بد عقیدگی کے برتنے کے بعد اچھی خواہش رکھیں، وہ
 خود سوچتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی زندگی کو سچے اصولوں کا پابند نہ کر لیں، یہ کیا حق پہنچتا
 ہے کہ ہم اچھے نتائج کے امیدوار نہیں اور ان لوگوں کے طبقہ میں اپنا شمار کریں جو صلا و
 صالحین کا ہے، جن کی زندگی ادا مرواواہی کو دیکھ کر قدم آگے بڑھاتی ہے اور خوش بختی
 خوش نصیبی کی وارث ٹھہرتی ہے، بلکہ وہ پہلے ایمان و عمل صالح کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں
 اور عمل و حرکت سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ انعام خداوندی کے مستحق ہیں، پھر دعا کرتے رہتے ہیں
 کہ اے اللہ! میں بھی اپنے نیک بندوں کی زندگی سے سرفراز کر دے، جن پر تو نے انعام
 کیا ہے، اور جن کی زندگیوں کو تو نے دنیا اور آخرت میں اپنے فضل و کریم کا خزانہ بنایا ہے، اے
 برگزیدہ انسان عواقب و نتائج کی خوشگواہی کے اصلی مستحق ٹھہرتے ہیں، اور ان ہی لوگوں
 کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہوتی ہے، جس طرح ان کے پیش رو نیک کار ہوتے ہیں،
 اور انعامات و برکات خداوندی کے سزاوار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی صالح و نیک
 ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے فیضان خداوندی کا ظہور ہونے لگتا ہے،

پس اے مسلمانو! تم غور کرو کہ ایمان و عمل صالح کی پونجی کس قدر تمہارے پاس
 موجود ہے اور تم اپنی زندگی کو انعامات و برکات کے لیے کس درجہ میں مستحق تصور کرتے

ہو خواب و خیال دنیا سے نکل کر واقعات و حقائق کی روشنی میں آؤ،

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَمْدُ
وَهُمْ مُقْتَدِرُونَ

جن لوگوں نے ایمان لا کر اپنے ایمان میں ظلم اور نقصان نہیں ملا یا ان
ہی لوگوں کے لئے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں،

(پ، - ع ۱۵)

جس طرح آگ اور پانی کا ایک جگہ جمع ہونا مشکل ہے، سردی اور گرمی کا انجا و منزع ہے اور سیاہی و سفیدی میں باہمی میل محال ہے اسی طرح ایمان و کفر میں بُد اور دوری ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان کا زبانی اقرار اور بے ایمانی کے افعال کر دار ایک جگہ جمع ہو کر کوئی نیک نتیجہ برآمد کر سکیں، قرآن حکیم نے ایمان کے مقابلہ میں ظلم کا لفظ استعمال کر کے ان اعمال و حرکات اور عقائد و تصورات کو بیان کر دیا جو ایمانی عقیدہ و عمل کے بالکل خلاف اور عین ضد ہیں اور بتا دیا کہ دنیا میں امن و امان اور سکون و اطمینان اور ساتھ ہی نیک روی راہ یا بی اور سلبہ مند زندگی کی طرف رہنمائی ان ہی قوموں، امتوں اور امتوں کا حق ہے جن کے اندر ایمان و کردار کی روشنی ہے جن کے دماغوں میں خدا پرست غریمیت کام کر رہی ہے جن کے دلوں میں خداوندی بصیرت کے دریا موجزن ہیں جن کی نگاہوں میں کفر و شرک کی تصویریں نہیں چھپی ہیں جن کے منہ میں ایسی زبان ہے جس سے کبھی کلمہ خیر کے سوا کلمہ شر نہیں نکلتا، اور جن کے خیال و تصور میں نیکی ہی نیکی ہے وہ نہ اپنوں کی کبھی برائی کرتے ہیں، نہ غیروں کا برا چاہتے ہیں، بلکہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، سب کی خیر مناتے ہیں، اور سب کے

نیک ارادے رکھتے ہیں اور دین کی حقیقتوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا میں امن کی زندگی پائیں گے اور ہر طرح بے فکر رہیں گے،
یہ آج جو ہر طرف بد امنی و جنگ کی ہنگامہ آرائی برپا ہے اور کسی ملک سے لیکر کوئی بستی مطمئن نہیں ہے اسی ظلم کا نتیجہ ہے جو انسان اپنے ضمیر اپنے ماحول اپنی فطرت اپنی زندگی اور اپنی حیات متعارف پر رات دن کر رہا ہے، اور ایمان و اسلام بانٹنا دیکر امن و امان اور سکون و سلام سے منہ پھیر رہا ہے،

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَكَوْنًا مَا فِي
صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ يُخْرَجُ مِنْ تَحْتِهِمُ أَنْفُسُهُمْ

یہ لوگ جنتی ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نکال دیا ہم نے ان کے
سینوں سے حسد و کینہ اور دشمنی کی کھوٹ سے جو کچھ تھا، ان کے عملات
کے نیچے نہر میں جاری ہوں گی (پ، - ع ۱۲)

جنتی حضرات کے اوصاف و حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک خاص بات
کو بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی کھوٹ، نفیض و حسد اور کینہ و دشمنی
نکال دیں گے اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل بے غبار اور صاف ستھرے
ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی زندگی کا حقیقی لطف جب ہی ہے کہ جب کہ اس کے
رہنے والے میل و محبت کی خوشگوار فضا میں پھولتے پھلتے رہیں اور کسی کو کسی کے بارے میں کس
قسم کا کوئی شک و نہ ہو یوں بھی جنت میں نفیض و دشمنی اور کینہ و حسد کا نام و نشان نہ ہو گا اور کوئی
جنتی ایسا کام نہیں کرے گا، جو کسی قسم کی ناگوار سی کا باعث ہو اس سے بچ کر نکلتا ہے کہ اگر

زندگی کو جنت بنانا جو تو آپس میں محبت کی فضا پیدا کرو اور اس دنیا میں حبستی زندگی کی بنیادوں پر اپنی اسلامی زندگی گزارو۔ اگر باہمی محبت کی زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی خوشگوار زندگی پاؤ گے اور جیتے جی جنت کا مزا چکھو گے اور مرنے کے بعد تو جنت کے وارث تو تم ہو ہی۔

پس اے مسلمانوں! اپنی زندگی کو باہمی بخش و دشمنی کی وجہ سے جہنم نہ بناؤ اور اسلام نے میل و محبت اور مودت و اخوت کی بنیادوں پر اس دنیا کو تمھارے لیے جنت بنایا ہے تمھارے اپنی ناکردنیوں سے جہنم نہ بناؤ اگر ایسا کرو گے تو نعمت خداوندی کی بڑی ناشکری ہوگی اور ناشکری کی سزا میں گرفتار کیے جاؤ گے، تم ہر قسم کی باہمی عداوت کو ختم کر ڈالو اور اس بارے میں کسی کی بات نہ مانو، ورنہ خدا و رسول کی نافرمانی ہوگی وہ لڑانے والے ملا ہوں، یا کافر گر مولوی ہوں، اور یا پیری مریدی کے نام پر ملت اسلامیہ کی اجتماعی زندگی میں اختلاف کا زہر گھونٹنے والے لوگ ہوں جو بھی تم کو باہمی اختلاف اور ملی شگاف کی تعلیم دے اس سے دو بھاگو، ورنہ یہ لوگ خود تباہ و برباد ہو کر نہیں بھی تباہ و برباد کر ڈالیں گے،

وَإِذْ كُودُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّتَضَعُونَ فِي الْأَرْضِ نَحْنُ آتُونَ
أَنْ يَخْطِفَكُمْ أَنْتُمْ فَأَوَاكُورُوا أَيْدٍ كُورِبَصِيرٌ وَرَزَقُكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، ملک میں کمزور سمجھے جانے تھے، تم بتاتے تھے کہ لوگ تمہیں ایک لین، تو اس حال میں خدا نے تمہیں پناہ دی، اور اپنی نصرت سے تمہیں نوازا اور تمہیں

ہیات سے روزی ناکہ تم شکر کرو، (دپ ۹ - ع ۱۱)

جب کسی قوم میں یقین و عزیمت کے فقدان سے کھوکھلا پن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں ہر قسم کے خطرات گھستے رہتے ہیں اور مہولی مہولی باتوں کی وجہ سے اس قوم کی جان نکلے لگتی ہے، دیکھ لو آج ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کو نیات کا ہر تغیر و انقلاب ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہو رہا ہے، جہاں کوئی ہوا اٹھی کہ مسلمان سبھی جہاں کوئی بات ہوئی کہ مسلمان ڈرے اور جہاں کوئی پتہ کھڑا کہ مسلمان بندہ سرکا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس قوم کے اندر سے اسلامی اعتقاد و یقین کی تمام عزیمتیں ختم ہو چکی ہیں، توحید و توکل علی اللہ کی ساری قدریں مٹ چکی ہیں اور کائنات عالم کے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری راہیں دور چھوڑ چکے ہیں،

ورنہ وہ آج کے حالات و انقلابات کا بڑھ کر استقبال کرتے اور اپنے مہبود کے پیدا کئے ہوئے حالات میں اپنے مقام سے دور نہ بھاگتے،

قرآن حکیم گویا آج ہی کے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ تم آج کے حالات میں اپنی کل کی ابتدائی تاریخ پر نظر ڈالو اور ہو سکے تو اپنے قدم کو روکو، اور اسے وقت کے سینے میں گاڑ کر ہر ہوا کا مردانہ وار مقابلہ کرو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے ایمان والو! جب تم کسی مخالف، گروہ سے ملاقات کرو تو

ثابت قدم ہو کر جم جاؤ، اور ایسے وقت میں اللہ کو بہت زیادہ یاد

کرنا کہ تم کامیاب ہو (پ ۱۰ - ع ۲)

ایمان و اسلام امن و صلح کی تحریک کا دوسرا نام ہے ایک مومن دنیا میں امن و سلامتی کا نقیب و داعی ہوتا ہے وہ اپنی ذات، اپنے خیالات، اعمال و کردار اور اپنے احساسات و رجحانات سے ان کے نوک پلک سنوارتا ہے، پھر اسی پر بس نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرنے کے لیے خدائی اصول و قوانین کو پیش کرتا ہے انسانوں سے کہتا ہے کہ انسانیت کی بھالی اور حفاظت کے لیے ان راہوں پر چلو اور امن و امان کے ساتھ زندہ رہو کہ امن و امان کی موت مردوتا کہ جب دوسری زندگی کی دائمی مسرتوں کا وقت آئے تو ابدی بے چینی اور لاتناہی و درد و کرب سے تم دوچار نہ ہو،

ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ محلہ اور بستی میں بے خوفی، اطمینان، سکون، امن، فضا پیدا کرے، اور اس کے خلاف حالات کو ختم کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے بچے مسلمان ہونے میں شک پڑے، دنیا میں خدا کے قانون کو نافذ ہونے میں کوتاہی کرتا ہے اسی لیے وہ اسلامی زندگی کی صحیح قدر و قدر سے محروم ہے، اور اس کی یہ محرومی میں الا قوامی ہے، اس کا نتیجہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کے حالات و واقعات پر اس کا اثر پڑے گا،

اسی قیام امن اور اقامت دین کے سلسلے میں اگر کوئی طاقت فتنہ و فساد کرنے پر اتر آئے اور وہ سمجھانے بھجانے سے باز نہ رہے، بلکہ اٹے سینہ زداری کرنے پر آمادہ ہوا اور امن پسند مصلحین کے خلاف محاذ جنگ قائم کر دے تو پھر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھر جانے کے بعد پوری طاقت سے اس باغی جماعت کا مقابلہ کریں اور اس کے دم ختم

ہیں، اس کو ڈالیں، اس ثابت قدمی کے لیے خدا کی یاد اور اس کے اصول و قوانین کی حفاظت بہتر روح کہے، کیونکہ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، امن و فساد کی جنگ ہے، اور صلح و فتنہ کی جنگ ہے، کسی خاص قوم یا نسل کی جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے نظریہ و مذاہب کی جنگ ہے، بلکہ کفر و اسلام کی جنگ ہے، یہاں الفاظ دیگر امن و فساد کی جنگ ہے اس لیے اس جنگ میں قوم و وطن کی یاد، ملکی روایات کی حفاظت، نسلی غرور کا تحفظ اور اپنے نظریات و خیالات کا بچاؤ، بد نظر نہیں رکھا جائیگا بلکہ خدائی اصول اور خدائی ذکر و ذکر کی روح اس میں کام کرے گی، اس نازک مرحلہ پر اسلام کے نظریہ توحید میں دوسرے خیالات کی آمیزش اور شرکت نہیں ہوگی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اے نبی! اللہ تیرے لیے کافی ہے، اور وہ مومن جنہوں نے تیری اطاعت کی (پ ۱۰ - ع ۴)

یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ظاہری حالات کے لیے ظاہری اسباب و وجود و کار ہیں، تکنیکی معاملات کا سلسلہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور جب تک اسباب کی فراہمی نہیں ہوتی، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، جہاں تک باطنی سبب کا تعلق ہے خدا کے واحد لا شریک کی ذات مسبب الاسباب ہے، دیناے ظاہر میں جو کچھ نمودار ہوتا ہے، اسی کی طرف سے ہوتا ہے، ایک پتہ بھی اس کی مرضی اور علم کے بغیر نہیں مل سکتا، دنیا میں سبب و مسبب کی تمام تر ہنگامہ آرائی اسی ذات باری تعالیٰ کا کرشمہ ہے، تو انائی و قوت اور

اور ضعف و کمزوری کے مظاہر اسی کی قدرت کے چشم و ابرو کے کرشمے ہیں، اگر غور کرو تو معلوم ہو کہ اس دنیا میں کامیاب و کامران زندہ رہنے کے لیے ظاہری اسباب اور باطنی قوت دونوں سے تعلق ضروری ہے، یعنی اس خدا کی قدرت و طاقت پر ایمان و اعتماد رکھنا جس نے ظاہری اسباب و علل پیدا کیے اور پھر اس کے بعد ان اسباب و علل سے تعلق رکھنا جو دنیا میں نمودار ہوتے رہتے ہیں، ان دونوں میں اصل خدا کی ذات ہے، یہاں نبی کی ذات کو خطاب کر کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں اسباب سے لگے رہو، جہاں تک عقیدہ و غریت کا تعلق ہے، صرف ایک خدا پر نظر رکھو، اس کی فعالیت کا اقرار کرو، اور مؤثر حقیقی اسی کو سمجھو، پھر اس کے بعد ان اسباب پر بھروسہ کرو، جو تمہارے ارد گرد ہیں، ان لوگوں پر اعتماد کرو، جو تمہاری راہ پر چلتے ہیں، اور تمہاری دعوت پر لبیک کہہ کر تمہارے نظام زندگی کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں، اپنوں پر اعتماد کرنا، اپنوں کی تنظیم کرنا، اور اپنوں کو اپنی کامیابی کا سبب گردانا عالم اسباب میں اہم ترین چیز ہے، جس طرح باطنی اسباب میں خدا پر اعتماد اصل الاصول ہے، اسی طرح ظاہری اسباب میں اپنی جماعت کے مخلصین پر اعتماد کرنا اصل الاصول ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَارٍ
لَهُمْ الْجَنَّةَ، يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَتَّلُونَ
اللہ نے بیشک خریدا ہے مومنوں سے ان کے جانوں اور ان کے
مالوں کو جنت کے بدلے میں وہ قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پس
مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں،

مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی اور اس کے اچانکی
ایسی تقاضوں کو اللہ و رسول کی مرضی پر وقف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کی کوئی حرکت
اسلامی قانون کے باہر نہیں ہو سکتی، پیدائش کی صبح سے لیکر موت کی شام تک کالمہ لکھ احکام
داد امر اور اصول و قوانین کے ماتحت گزارتا ہے اور عمر انسانی کی اس مدت میں کوئی وقت
ایسا نہیں گزارتا جس میں اسلام کا عقیدہ و تصور کام نہ کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ اسلام زندگی کو طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑ دیتا ہے، انسان اپنی زندگی کو تنگیوں میں
کس کر گزارتا ہے، اور قدم قدم پر اس کا دم گھٹا رہتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے سہل
و آسان اور سچے تلے عقائد و تصورات ہیں، جو ذہن انسانی میں رچ جانے کے بعد اس کی زندگی
کے ہر شعبہ میں بلا کسی تکلف کے خود بخود نمایاں ہوتے ہیں، اور انسان کا لاشعور ملک کی ایسی
شاہراہ پر لگ جاتا ہے جو اسلامی افکار و خیالات اور وظائف و اعمال کو بلا کسی تصور و تردد
کے لے چلتا ہے،

یہی وجہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے ذہنوں اور دماغوں کو خطاب کرتا ہے، اور ان کو
خیال و عقیدہ کی ایسی سطح پر لاتا ہے، جہاں کسی تصور و عمل میں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا،
بلکہ زندگی اس تصور و عمل کے ظہور میں سکون محسوس کرتی ہے، اور اسے اس کے برتنے میں نشاط
کا احساس ہوتا ہے، قرآن اسی زندگی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے مومنو! تمہاری زندگی
اور اس کے سارے رجحانات و عواطف اور اعمال و وظائف کو اللہ نے خرید لیا ہے، اور تم میں
ایسا ملک خیر پیدا کر دیا ہے جس کے نتائج کا ظہور فیضان و انعام خداوندی کی شکل میں ہوتا
ہے، جنات و انہار کی خوش نصیبی و سعادت مندی ملتی ہے، امن و سکون کی دائمی مشاعر گراں
مندی ہے، اور خوف و خطرات کے تمام امکانات کا فور ہو جاتے ہیں، کیونکہ تم نے اپنی زندگی

تصور دینی کی ایسی شاہراہ پر لگا دی ہے، جہاں مرنے بیٹھنے کا فرق نہیں اور موت و حیات کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تم اپنی حیات کو بھی فدائی اصول کے حوالے کر چکے ہو، اور اپنی زندگی کو بھی تسلیم و رضا کے سانچے میں ڈھال چکے ہو، پس حیرت انگیز اسلام کی راہ میں مارنے مرنے تک سے آگے گزر کر کام کرتے ہو تو خدا کی طرف سے بھی تمہارا معاملہ تمام واکرام کی انتہائی خوش انجائی پر جانچا جائے گا اور تمہارے لیے جنت ہی جنت ہوگی،

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنَجَاتِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اور اللہ سے زیادہ قول و قرار کا پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم لوگ خوش ہو جاؤ، اس خرید و فروخت پر جسے تم نے اللہ سے کیا

ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے (پ ۱۱ - ع ۳)

کسی سے کوئی وعدہ کر لینا بہت ہی آسان اور معمولی کام ہے، لیکن اس کا پورا کرنا بہت ہی مشکل اور اہم کام ہے، پھر اللہ سے بندوں کا عہد و پیمان کرنا اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے یہ ثابت کرنا کہ واقعی ہم نے اپنے مالک و مہود سے جو عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کر دیا، بہت ہی اہم بات ہے اور فتح مندی و ظفر مندی کے لئے گارنٹی ہے، مسلمانوں نے اسلام قبول کر کے خدا سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے تمام اوامر کو تسلیم کر کے ان پر عمل کریں گے اور تمام نواہی کو مان کر ان سے باز رہیں گے، اور ہماری جان، مال، عزت، اولاد، تن، امن، دھن سب کچھ اسی لیے ہے کہ خدا کی راہ میں کام آئے تو خدا نے اپنے ان پاک بندوں سے ان کی عہدیت کے بدلے میں رحمت و کرامت کا وعدہ فرمایا ہے، جنات و بہار

کا عہد کیا ہے اور دائمی مسرت و ابدی راحت کا پیمانہ باندھا ہے، پس کامیاب و کامران ہیں خدا کے وہ بندے جنہوں نے اپنے رب سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا، اللہ کی سادہ من تن، امن، دھن کی بازی لگائی، اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل کیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے اعمال، افعال کا زبردست ادا کر کے خدا کی رضامندی و خوشنودی کو خرید لیا، اخلاص و ایثار کی پونجی خرچ کر کے جنات و بہار کی خرید دین، مال و عزت قربان کر کے دائمی راحت اور ابدی لذت خریدی، ایسے تمام خریداروں کو مراد ہے کہ وہ اپنے سودے میں کامیاب ہیں، اور بے شمار منافع کے مستحق ہیں، ان کی تجارت نفع بخش اور سودا بازی سود مند ہے، ان کے لیے خدا کی رضامندی ہر وقت موجود ہے اور وہ ہر آن اپنے کو شادان و فرحان دیکھیں گے،

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُوذُ بَيْتَكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِي مِنْ عِلْمٍ وَلَا آثَارٍ
تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاصِرِينَ

نوح نے کہا اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میرے لئے منفرت و رحمت کا معاملہ نہ فرمائے گا تو میں ناکام لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ (پ ۱۲ - ع ۴)

حضرت نوح علیہ السلام اپنی مخاطب قوم کو سارے نوسو برس تک دعوت و تبلیغ کے ذریعہ حق کی طرف بلاتے رہے مگر قوم کی سرکشی و نافرمانی کم نہ ہوئی، بلکہ غرور و کبر و کفارہ اور تیز ہونا گیا، دل و مانع کی بندشیں بجائے ڈھیلی ہونے کے اور کڑی ہوئی گئیں اور غلط و پند

کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا، جب انسانیت پر اس طرح اتمام حجت کا دور گزر جاتا ہے تو اس کے لیے تباہی و بربادی لازمی ہوتی ہے۔ چنانچہ طوفانِ نوح کا ظہور ہوا، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، زمین جل نکل ہو گئی، پہاڑ پٹے، گڑھے، کھیت، جنگل، باغ، درخت، نالے، ندی، نیچا، اونچا، غرضکہ طوفانِ نوح کی یلغار نے زمین سے تمام امتیازی نقوش ختم کر کے اوپر آسمان اور نیچے پانی کا سماں بن دیا، آسمان کے نیچے پانی کے اوپر، فضا کے درمیان ایک نوح کی کشتی ہے جو کائنات، سہارا ہے، اسی کا دوسرا نام دینا ہے، اور اس کے کشتی بان حضرت نوح علیہ السلام کا نام آدمِ ثانی ہے،

عین اس وقت جب کہ سیلاب کا طوفان چلا اور زمین سے خیر و برکت دھلتی گئی اور جن افراد یا جن چیزوں میں استعداد و قابلیت تھی ان کو حضرت نوح اپنے ساتھ کشتی میں لینے لگے، اسی وقت صلبِ نوح کا ایک جوہر سنگِ یزید ہو گیا، دل کا ایک ٹکڑا پتھر بن گیا، نیکی کا ایک پھل بدی کے ہاتھ لگ گیا، یعنی حضرت نوح کا بیٹا کفار و مشرکین کی ٹولی میں چلا گیا اور باپ سے بنادوت کر کے کفر و شرک سے رشتہ حیات جوڑ لیا، حضرت نوح کا پدری رشتہ جوش میں آیا، بیٹے سے کہا کہ اگر کشتی میں بیٹھ جا، مگر اس نے کافرانہ ذہن کی بات کہی اور اس عالم میں بھی خدا سے منحرف رہا، جب اسے اپنی گمراہی کی عبرتناک سزا حضرت نوح کے سامنے ملنے لگی اور وہ موجوں میں چمکولے کھانے لگا تو پھر حضرت نوح کی شفقت پدری نے اپنا آخری کام کیا، اور کہا کہ اے خدا! بہر حال میرا بیٹا ہے، اسے بچائے اس عالم میں حکم ہو کہ یہ بیٹا تمہاری رشتہ داری سے خارج ہو چکا ہے، صالح اور غیر صالح میں کوئی رشتہ نہیں، نیکی اور بدی میں کوئی علاقہ نہیں

اس اعلان کے بعد حضرت نوح نے اعتراف کیا کہ خداوند اتر اقول برحق ہے، میں نے جو کچھ کہا اور کیا ہے صرف انسانیت کے رشتہ سے کیا ہے، ورنہ واقعہ یہی ہے کہ حق باطل بن رشتہ نہیں ہے،

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَمُوءُ نِي بِهِ اسْتَخْلِصْ لَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَمَهُ
قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى
خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

اور کہا - ر عزیز مصر نے کہ اس دیوسف کو میرے پاس لے
آؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لوں گا، پس جب اس نے حضرت
یوسف سے گفتگو کی تو کہا کہ آپ آج سے ہمارے یہاں ایک محرم
مقام کے مالک اور امین ہو گئے، حضرت یوسف نے کہا کہ تو مجھے
زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بیشک میں محافظ اور ظم رکھنے

(پ ۱۳-ع ۱)

والا ہون،

حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے درمیان یہ گفتگو اس وقت کے بعد ہوئی
جب کہ شہنشاہ مصر کے محل میں عشق و معاشقہ کا کرتب جاری تھا، اور دوبار سے لیکر جیل خانہ
میں حسن و محبت کے اثرات سے متاثر تھا، اور قصرِ شاہی میں عشق و حسن کی سحر کاری جاری
تھی، حضرت یوسف اپنی عصمت بآبی کے قبضہ میں جیل کی زندگی کاٹ رہے تھے، شاہ مصر
زینحالی ناز برداری میں مصروف تھا، اور ادھر پور ملک مصر قحط و خشک سالی اور گرائی
و زلزلہ کی نذر تھا اور صورتِ حال کی ابتری اس طرح پھیلی تھی کہ مایا کی بھوک نے شاہی

عمل کے مہاشقہ میں سنسنی پیدا کر دی، اور تردد و پریشانی کی شدت نے شاہی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، شاہ مصر نے پریشان کن خواب دیکھا، اور فکر و تردد میں گم ہو گیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آخر حضرت یوسفؑ کی بصیرت کو دعوت دی کہ معاملہ نازک حالت کو پہنچ چکا ہے، رہبری فرمائیے، نبوت و رسالت کا نشانہ انسانی زندگی کو سنوارنا اور اس کی حفاظت کرنا ہوا اس نازک وقت پر وہی ذہن و دماغ کچھ سوچ سکتا ہے چنانچہ حضرت یوسفؑ جیل خانے سے بلائے گئے، اور قصر شاہی کی ساری اکڑ فون اس ایک مستوجب قدموں پر فرماں کی گئی، زینما کی رضامندی و ناز و غلگی کا کوئی خیال نہیں ہے، پس خواہش یہی ہے کہ اب یوسفؑ ہی حکومت کے کام آسکتے ہیں وہی حکومت مصر کے خاص و مخصوص رازدار اور نظم و نسق کے مالک بنائے جائیں اور اہمیت و امانت کا جو مقام ان کے لئے ہو کسی کے لئے نہیں ہو

حضرت یوسفؑ نے بھی جب حالات سازگار دیکھے کہ اب شہنشاہیت کا خزانہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کی تمام تر طاقت نبوت و رسالت کے سامنے سپرانداز ہو گئی ہے اور یہ وقت انسانی خدمت کا ہے، تو آپ نے اطمینان دلایا، اور اپنی استعداد و صلاحیت کی یقین دہانی کرتے ہوئے حکومت کا کلیدی شعبہ اپنے قبضہ میں کر لیا،

۱، نیکی و صلاحیت کے ساتھ شہنشاہیت اور حکومت پوری طاقت سے پیش آتی ہے، مگر چند ہی دنوں میں اُسے شکست ہو جاتی ہے، اور اُسے اقتدار کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑتا ہے۔

۲، ارباب صدق و صفا حالات کی سازگاری کے انتظاریں سب کچھ برداشت کرتے جاتے ہیں، اور اس حال میں بھی اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، اور جب حالات کا

رج بدل جاتا ہے تو اپنی مقابل طاقت کو اپنی مہنوا طاقت بنا کر اس سے کام لیتے ہیں ۳، ارباب صدق و صفا خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور جب کھل کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اپنی ذاتی صلاحیت و قابلیت کے اجاگر کرنے میں بخل نہیں کرتے بلکہ نہایت صفائی سے وہ ذمہ داری کو خود آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں جو ان کے مقام کے مناسب ہوتی ہے،

وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيُوْنُ قَالَ اَبُوْهُ هُوَ اِنِّىْ لَا جِدُّ رَجُّ يُوْسُفَ
وَلَا اَنْ تَفْعِدُوْنَ

اور جب برادرانِ یوسفؑ کا روانہ چلا تو ان کے باپ نے
دکنان میں کہا کہ میں یقیناً یوسفؑ کی جگہ پارہا ہوں، تم لوگ
مجھے نادان نہ کہو، (پ ۱۳ - ع ۵)

حضرت یوسفؑ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا پیرا ہن دے کر روانہ کیا، کہ تم لوگ پہلے مصر سے نکل کر کنعان والد کی خدمت میں پہنچو، اور میرا پیرا ہن ان کے چہرے پر ڈال دو، میرے فراق میں روتے روتے ان کی گئی ہوئی آنکھ کی روشنی واپس آجائے گی اور وہ دیکھنے لگیں گے، چنانچہ برادرانِ یوسفؑ کا روانہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، اور مصر سے پیرا ہن یوسفؑ کو لیکر روانہ چلا، اور کنعان میں بیٹھے ہوئے بوڑھے باپ حضرت یعقوبؑ علیہ السلام کہہ اٹھے کہ مجھے یوسفؑ کی مہک محسوس ہونے لگی ہے اور مجھے بر ملا اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کی بشارت ہو رہی ہے، اے حاضرین تم جو کہہ پر و پسر کے ان نازک تعلقات تک پہنچ رہے ہو، جہاں ان حقائق کا انکشاف

ہوتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ تم لوگ مجھے دیوانہ کہو اور اس کی تصدیق میں نہیں آؤ۔
ہو مگر محبت و رافت کے انتہائی مرتبہ پر پہنچنے والا میری تصدیق کرے گا۔

عشق و محبت اور ملائہ و تعلق کی اس نازک گھڑی کا مشاہدہ ابھی تک وہ لوگ
کرتے ہیں جن کو اپنوں سے پاک و طیب محبت ہوتی ہے، اور دوری و نزدیکی کا فرق ان کے
لطیف احساس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، شدت محبت کے نازک مقام سے جو
لوگ ناواقف ہیں وہ آج بھی ان وجدانی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، مگر جن پاکبازوں نے
اپنی زندگی کے لطیف احساسات کو محبت کے اس مقام سے وابستہ کر لیا ہے وہ آج بھی
اپنے اندر اپنے یوسف گم گشتہ کے بارے میں پیر کنگان کا یہ پرتو پاتے ہیں، یہ باتیں سمجھانے سے
سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بلکہ خود ہی سمجھی جاتی ہیں،

وَاذْكَاكِ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْعَلْ
دِيْنِيْ اَنْ تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ دِيْنِ اٰتِقْنَ اَصْلَحْتُ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ،

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا
بنادے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا، کہ ہم بتوں کی
پوجا کریں، اے میرے پروردگار! ان بتوں نے بہت سے انسانوں
کو گمراہ کر دیا ہے،
(پ ۱۳-۱۸ ع)

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد کی دنیا میں توحید پرستی کے سب سے عظیم نشان
داعی اور دین وحدت کے موسس و بانی کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم نے جس دور

میں آنکھ کھولی وہ بہت پرستی کے شباب کا دور تھا، ہر مذہب مظاہر پرستی کی لذت میں مبتلا
تھا اور خدائی تصورات کی تمام حقیقتیں ان ہی مظاہر میں بٹ گئی تھیں، اور خاص توحید پرستی
مفقود تھی، اپنے اپنے دور کے کافرانہ اور مشرکانہ حالات کا جائزہ لیا اور پھر اس نتیجہ پر پہنچے
کہ دین وحدت اور توحید پرستی کے لئے دنیا میں سب سے بڑی مصیبت اصنام پرستی کی لذت ہے
ان استمالوں اور بتخانوں سے وہ سمیت پھلتی ہے جو وحدت پرستی کی فضا کو خراب کر دیتی ہے
جیت تک پتھر کے بت، لکڑی کے اصنام اور یا، پہاڑ، آگ، چاند، سورج، ستارے،
انسان کی نظریں خدائی صفات کے مظاہر بنکر اپنی پوجا کرتے رہیں گے اس وقت تک توحید
کی بنیاد انسانی دل میں جگہ نہیں پکڑ سکتی، اس لئے اس لذت کا ختم کرنا ضروری ہے چنانچہ
حضرت ابراہیم نے مکہ میں کعبہ کو اپنی دعوت دین حنیف کا مرکز بنا کر اپنے خدا سے دعا کی
کہ اے خدا! مجھے اور میری نسل کو بتوں کے خجالت سے نکال دے تاکہ یہ نسل دنیا میں توحید پرستی
کی دعوت کو عام کر سکے اور دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح مذہب حنیف میں بھی ایسا نہ ہو کہ
آخر میں مل کر اس کے داعی بھی وہی کرنے لگیں جو پہلے مذہبوں کے پیروؤں نے کیا ہے، افسوس
کہ مسلم قوم کے افراد دین حنیف پر چلنے کا دعویٰ کر کے شرک خفی کیا شرک جلی تک کرتے
ہیں اور اسلام کے منظر توحید میں عجیبی نظر یہ کا پیوند لگا کر اسے یلیامیٹ کر رہے ہیں،
مسلمانوں کو ان مجنونوں سے نکل کر فارغ وحدت پرستی کی راہ اختیار کرنی چاہیے

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَی الْکِبَرِ سَمْعًا وَبَصَرًا
اِنَّ رَبِّیْ لَسَمِیْعٌ اَدْنٰی عَا
دبراہیم نے کہا، سب تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے بڑھاپے

پر مجھے اسمعیل واسحاق کو عطا فرمایا ہے، بیشک میرا پروردگار دھماکا

سننے والا ہے (پ ۱۳-۱۸۷)

قانون قدرت کی عام روش یہی ہے کہ ایک قسم کے حالات کے تقاضے کے مطابق دوسرے قسم کے حالات ہوتے ہیں، جب پیاس کی شدت بڑھ جاتی تو بارش ہوتی ہے، جب بدلی آسمان پر چھاتی ہے تو بارش کے قطرے گرتے ہیں، جب سورج ڈوبتا ہے تو شام ہوتی ہے، جب سورج نکلنے لگتا ہے تو صبح ہوتی ہے، اور جب صبح و شام کی درمیانی مدت آتی ہے، تو کبھی دنیا اسے دن سے تعبیر کرتی ہے، اور کبھی رات کہہ کر پکارتی ہے، قدرت بہر حال قدرت ہے، اس نے جو نظام مقرر فرمایا ہے اسی نظام کے ماتحت حالات و واقعات کا ظہور ہوتا ہے، اس نظام کے دورخ ہیں، ایک وہ رخ ہے جو دنیا کے سامنے عمومی حالات میں رہتا ہے، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نظام قدرت ہے یا بالفاظ دیگر یہ نظام قدرت کا عمومی حال ہے، دوسرا رخ وہ ہے جو خاص خاص حالات میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور اس کی غرابت و قدرت اس درجہ کی ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ رخ سامنے آجاتا ہے تو دنیا اچنبھے میں پڑ جاتی ہے، اور اسے خلاف عادت یا دوسرے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن اس رخ کو دوسرا نام دیدینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نظام قدرت کے ماتحت نہیں بنے، اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور نظام قدرت کا یہ رخ بھی پہلے رخ کی طرح نظر آتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ بعض اوقات اس میں تعجب ہونے لگتا ہے، سرسبز و شاداب درخت سے آگ بن جانا، دریاؤں میں آتشیں مادوں کا ظاہر ہونا، اور آگ کے اندر سمند کیڑے کا پرورش پانا، کون سے تعجب کی بات ہے، یہ خدائی قدرت کا عام کرشمہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک کرشمہ ہے کہ بڑھاپے میں جب کہ اولاد کا تصور بھی عام حالات

میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور ایک نہیں بلکہ دو دو، اس خدا کی قدرت کے لیے یہ بات بہت ہی آسان ہے جو سڑی گلی ہڈیوں میں زندگی ڈال کر گوشت اور چمڑے کا جسم بنادے گا، انعامات خداوندی اور اس کی بخششوں کے نزدیک یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، بس فیضانِ خداوندی کے لیے اہلیت و قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے،

وَقَدْ رَّبَّ اَدْخَلْنِيْ مَدَنٍ خَلَّ صِدْقٍ وَّاَخْرَجْنِيْ مَخْرُجٍ صِدْقٍ
وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

آپ کہئے کہ اے میرے رب! تو مجھے سچائی کے ساتھ لے جا اور سچائی سے نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے ایسی قوت دے جو مددگار

ثابت ہو (پ ۱۵-۹۷)

مسلمان کی پوری زندگی امن و امان، صدق و صفا، حق و حقانیت اور ایثار و اخلاص کی پونجی ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر سانس ایک مقدس نظام کے ماتحت نکلے، ہر حرکت ایک روحانی ضابطہ میں ہو، اور ہر قول و فعل کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو، پس مسلمان کا داخل ہونا اور نکلنا چاہے کسی مقام اور جگہ میں، چاہے کسی حال میں ہو، چاہے کسی عمل میں ہو، چاہے کسی قول میں ہو، غرض کہ ہر قسم کا نکلنا اور داخل ہونا صدق و صفا کے ماتحت ہو، اور زندگی کا کوئی داخلی یا خارجی حصہ دینی نظام کے باہر نہ ہو، پس گھر سے باہر نکلنا ہو یا باہر سے گھر میں داخل ہونا ہو، صدق و صفا کے طور پر ہونا چاہیے، پھر یہ دخول و خروج، امیری سے غریبی کی طرف ہو یا غریبی سے امیری کی طرف، اور یا زندگی کے دوسرے شعبوں و حالات میں انقلاب و تغیر اور خروج و دخول ہو، سب میں سچائی، حقانیت، امن و سلامتی

اور خدا کی حاکمیت اعلیٰ کے یقین کی جھلک ہونی چاہیے،

اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان رات دن عبادت و ریاضت ہی میں لگا رہے اور دنیائے اسے کوئی مطلب نہ ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام اعمال و حرکات کو دین و یقانت اور صدق و صفا کے ایسے سانچے میں ڈھال لیا جائے جو اس بات کا ضامن ہے کہ انسان کی پوری زندگی نیکی اور ذمہ داری کی زندگی بن جاتی ہے اور اس میں بے راہ روی سرکشی، شرارت اور لاپرواہی کا مادہ باقی نہیں رہتا،

پس اے مسلمانو! دیکھو کہ ہمارے رسول جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ صدق و حق میں ڈوبا ہوا تھا، ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ اپنے پروردگار سے ایسی دعا کریں، اس کا مطلب یہ ہے یہ بات اتنی اہم ہے کہ رسول کو مخاطب کر کے ان کے ذریعہ سے امرت کو بتائی جا رہی ہے، لہذا تم بھی اپنی زندگی کے خارج اور داخل کو صدق و صفا کے سانچے میں ڈھال لو،

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ لَّكُمْ دَارًا،

اور جو لوگ ہدایت پا کر ہوئے ان کو اللہ اور بھی زیادہ ہدایت دیتا ہے اور باقیات صالحات تیرے پروردگار کے نزدیک ثواب اور نچہ کے اعتبار سے بہت اچھی چیزیں ہیں،

(پ ۱۶-۸۷)

دنیا میں حالات کی سازگاری اسی شخص کے لئے ہے جو آگے بڑھ کر اپنی استعداد و صلاحیت کو اجاگر کرے اور ثابت کرے کہ میں اس کام میں آگے بڑھنے کے قابل ہوں

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کی ابتدا میں اپنی کوشش اور دلچسپی کو اس طریقہ سے آگے بڑھائے کہ کام لینے والا خود کہہ دے کہ ہاں اس آدمی میں بہت اور جوصلہ ہے، شخص واقعی یہ کام اور اسی قسم کے دوسرے کام کر سکتا ہے، اب صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف اس آدمی کی ذاتی محنت و قابلیت ہوتی ہے اور دوسری طرف کام لینے والے کی توجہ اس کی جانب ہوتی ہے،

اور پھر یہ سلسلہ آگے ہی پڑھتا چلا جاتا ہے، یہی حال رشد و ہدایت کے بارے میں بھی ہے کہ جب کوئی شخص یا قوم اپنے یقین و عمل کے بل بوتے پر آزمائش میں پوری اترتی ہے، اور اپنی ذمہ داری کو نہایت خوبی سے انجام دیتی ہے تو پھر فیضانِ خداوندی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور رشد و ہدایت کی جس قدر خوبیاں ہوتی ہیں، سب کی سب جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ رشد و ہدایت کی جو اچھی گھڑیاں گزرتی ہیں وہ باقیات صالحات میں شامل ہو جاتی ہیں، اور ان کے صالح نتائج دوسری نیکیوں کی توفیق کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں، پس جس فرد یا قوم کے گزشتہ کارنامے "باقیات سیئات" ہوں گے اس کی آئندہ زندگی سراسر ناکامی و محرومی میں گزرے گی اور جو زندگی باقیات صالحات کا لالہ مال ہوتی ہے وہ اپنے مستقبل میں بھی انعام و اکرام خداوندی سے فیضیاب ہوتی رہی ہے، پس اے لوگو! اپنے موجودہ کارناموں سے ثابت کرو کہ تم برکاتِ خداوندی سے سزاوار ہو، اور تم پر بھی انعام و اکرام کی نظر ہونی چاہیے۔

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

اهْتَدَى،

اور بیشک میں اس شخص کے لئے بہت ہی مغفرت کرنے والا ہوں جس نے
توبہ کی اور ایمان کو اختیار کیا اور عمل صالح کیا اور پھر وہ ہدایت پر رہا،

رپ ۶-۱۳

خدا اپنی غفاریت اور لانا تھا فیضان و مغفرت سے بہرہ یاب ہونے کے سلسلہ میں فرما رہا ہے کہ دنیا و آخرت میں خداوندی انعامات کی بارش کے لئے جس کی کھیتی کی ضرورت ہے اس کو تمام استعدادیں اور صلاحیتیں اجاگر ہوں اور خداوندی فیضان کا جو قطرہ اس کی گرنے والا نہ جائے،

(۱) سب سے پہلے انسان تمام گزشتہ مشرکانہ و کافرانہ عقائد و خیالات اور اعمال و رسوم سے دامن جھاڑ لیں اور توبہ و انابت الی اللہ کی روح سے بھر جائیں تاکہ توحید و خدا پرستی کا جو خاکہ دل و مانع اور اعضا و جوارح پر کھینچا جائے وہ پوری طرح ثبت ہو سکے،

(۲) اس کے بعد ایمان و اسلام کی راہ قبول کی جائے اور یقین و عمل کی تمام قدروں کو توحید و رسالت کے تقاضوں پر ابھارا جائے اور ایسی زندگی پیدا کی جائے جو تسلیم و رضا کا پیکر ہو اور جس میں عصیان و طغیان کا نام و نشان تک نہ ہو،

(۳) پھر شرک و کفر سے نیراری اور ایمان و اسلام سے یارانہ کے بعد انعام خداوندی کی آخری منزل عمل صالح کی رہ جاتی ہے جب تک انسان پہلے کی دونوں راہوں کو طے کرنے کے بعد اس منزل پر نہیں آئے گا اس وقت تک فیضان خداوندی کے استحقاق کی دنیا میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کے لئے کوئی ظاہری اور قوی دلیل نہیں ہے،

مردی ہے کہ یہ باتیں ہنگامی اور وقتی نہ ہوں، بلکہ اس زندگی میں دوام ہو اور رشد و ہدایت کی راہی راہ ہمیشہ اعمال و عقائد سے معمور رہا کرے،

خوب سمجھ لو دنیا و آخرت میں پروردگار دو عالم کی بخششوں اور اس کی نوازشوں سے فیضیاب ہونے کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں، کافرانہ و مشرکانہ اعتقاد و عمل کے ساتھ ساتھ ایمان و اسلام کی باتیں کر لینے سے انسانیت کو یہ مقام نہیں مل سکتا،

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالُوا اَوْ مَا تَوَكَّلُوْا قُلْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ شَاءَ ۤاِنَّ اللَّهَ لَكَلَّٰمٌ خَفِيٌّ ۙ وَرِثَ الْكَرِيْمِ ۙ

اور جن لوگوں نے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر وہ قائل ہو گئے کہ یا مگر تو اللہ ان کو یقیناً اچھی روزی دے گا، اور اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے،

رپ ۱-۱۵

خدا کی راہ میں نکلنے کا کیا مطلب ہے اور کن حالات میں انسان خدا کی راہ میں نکل سکتا ہے؟ پہلے ان دونوں چیزوں کو سمجھئے خدا کی راہ صدق و صداقت کی راہ ہے، دل و عدالت کی راہ ہے، حق و حقانیت کی راہ ہے ان ہی سچائیوں کی طلب میں نکل پڑنے کا نام خدا کی راہ میں نکلنا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور مختلف حالات میں بعد احکام و اوامر ہیں، کفار و مشرکین کے غلبہ کے وقت دین و دیانت کی ہر فراموشی کے لئے ایمان و عمل کو لے کر وطن، خاندان، معاشرہ اور مال و دولت سے الگ ہو جانا اور ایسی جگہ پہنچ جانا جہاں بلا خوف و تردید خدا کی عبادت و بندگی ہو سکے اور سچائیوں کی تبلیغ اور اس پرستی کی قسم کی ناگواری نہ پیدا ہو اس کا نام اسلام کی نعت میں "ہجرت" ہے یہ بھی خدا کی

راہ میں نکلتا ہے، حق کی تبلیغ و اشاعت کی راہ سے سنگ گرہاں کا دور کرنا اور آڑے آنے والی کا فرائض
و مشرکانہ طاقتوں سے ٹکر لینا بھی خدا کی راہ میں نکلنے کا اہم ترین مرتبہ ہے، پھر اس وسکون کی راہ میں
اعلا کلمہ حق کے لئے اصلاح و تبلیغ کی سہی بھی راہ خدا میں نکلتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کی اشاعت میں وعظ و نصیحت، ارشاد و تذکیر کے لئے بستیوں میں آنا جانا بھی خدا کی راہ میں
نکلتا ہے، بہر حال غلبہ کفار کی وجہ سے حق کی حفاظت کے لئے نکلتا، اسلام کی راہ میں سنگ گرہاں
بننے والی طاقتوں سے جہاد کے لئے نکلتا، اصلاح و تبلیغ کے لئے نکلتا یا کسی اور دینی تقاضہ کی اور
شلاج وغیرہ کے لئے نکلتا، خدا کی راہ میں ہجرت ہے اور جو لوگ خدا کی راہ میں کسی بھی طرح
کام آئے تو وہ خود سراسر کامیاب و بامراد ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ زندگی اور وہ قوم
زندہ و پائیدار ہوتی ہے جس کے داعی و نقیب بن کر وہ نکلتے ہیں، پس فلاح و نجات کی روزی
پانے کے لئے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں جیسے حالات ہوں ان کے مطابق نکلا جائے اور کام
کر کے اپنی اہلیت و استعداد کا ثبوت دیا جائے،

وَلِلّٰهِ اَتَيْنَكُمُ اِبْرَآءِيْهُمْ هُوَ مَتَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، انھوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے،

(پ - ۱۰ - ع - ۱۰)

یہ امت جسے دینا اسلام کے نام سے یاد کرتی ہے اور جس کے پیروکار مسلم کے لقب سے
جکڑے جاتے ہیں امت حنیفیہ ہے جس کی تخیلی اور کرداری بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
رکھی ہے، چونکہ وہ اس تحریک کے بامقصد بانی ہیں اور انھوں نے اس کا نام "اسلام" اور اس کے
پیروکاروں کا نام "مسلمین" تجویز فرمایا ہے اس لئے وہی مورث اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں اور

تو ابراہیموں کے باپ ہیں، اس تحریک کا ہر وہ انسان وارث بن سکتا ہے جس میں ابراہیمیت
پائی جاتی ہے اور جو اپنے عقیدہ و عمل میں غلطی عقیدہ و عمل پیدا کرے، چونکہ یہ تحریک قوم و نسل ملک
و وطن اور اوقات و ایام سے بہت بالا ہے اس لئے اس کی بحالی کے لئے ہر شب شب برات
اور ہر روز روز عید ہے اور اس کی یادگار کے لئے مسلم قوم کے آخری ہادی و رہبر صلی اللہ علیہ وسلم
نے دو دن مقرر فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس لئے ان مقدس دنوں میں ابراہیمیت
کی یاد ازہ کی جاتی ہے اور یہ یقین و عمل کو دہرایا جاتا ہے
پس اے ابراہیم کے سپوتو! اور اسلام کے وارثو! حقیقت حال کو سمجھو اور عید کے
دن کو اپنی ملی اور اجتماعی زندگی کے لئے عید کا دن بناؤ،

وَ اِنَّ هٰذِیْٓ اُمَّتَکُمْ اُمَّةٌ وَّ اَحَدًا ۚ وَ اَنَّا سَرَّکُمْ فَاَنْتَقُوْنَ

اور یہ تمہاری امت، امت واحدہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں

(پ - ۱۸ - ع - ۴)

پس مجھ سے ڈرو،

اوپر کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزوں اور پاکیزہ کمائی سے کھاؤ اور
نیک کام کرو اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسولو! تم میں سے ہر ایک کی امت ایک
امت ہے اور میں تمہارا اور تمہاری امتوں کا پروردگار ہوں، اس لئے تم لوگ دنیا میں صرف
ایک ہی اللہ ہے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو،

اسلام انسانوں میں تفریق نہیں کرتا، اس کے نزدیک نسل و رنگ کا اختلاف ملک و قوم
کا تشاؤ، آب و ہوا و خیرانیہ کا تباہ کوئی بنیادی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ باہمی اختلاف
صرف باہمی تعارف و شناسائی کے لیے ہے تاکہ انسانوں کو پہچانا جاسکے کہ کس ملک اور کس

خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ دین اسلام تو وحدت انسانی کی بنیاد رکھتا ہے وہ تمام انسانوں کو ایک اللہ کی مخلوق ایک آدم کی نسل اور ایک فطرت پر قرار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق کرتا ہے اور خدا کے فرمانبردار بندوں اور نافرمان لوگوں میں امتیاز قائم کر کے بتاتا ہے کہ جو لوگ کسی نبی پر ایمان لائے ہیں، وہ تمام انسانوں سے جدا ہو گئے ہیں اگر انہوں نے ایک صحیح دعوت پر لبیک کہی ہے اور وہ ایک نظام زندگی میں آگئے ہیں، پہلا دوسروں کے کہ ان کی زندگی افتراق و انشقاق اور بدی کی نذر رہتی ہے، اور ان کے لئے کسی قانون اور ضابطہ کی پابندی نہیں ہے،

قرآن حکیم مسلمانوں سے یہی کہتا ہے کہ تم لوگ آخری رسول پر ایمان لا کر دنیا کی بستی میں امانت و حد بن چکے ہو، تمہارا فرض ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اپنے اعتقاد و عمل سے اظہار کرو، اور زندگی کے ہر مرحلہ پر اسی کے سامنے اپنے کو جاؤ، سمجھو،

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَوَّلًا جَنَّا وَذُرِّيَّتَنَا قَوْمًا
أَعْيُنٍ وَاحِبَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا -

اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمارے لئے ہمارے
جوڑوں سے اور ہماری آل اولاد سے آنکھ کی ٹھنڈک بجھدے اور

ہیں متیقنوں کا امام بنادے، (پ ۱۹-ع ۴)

دنیا میں انسانوں کو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ پیاری چیز اس کی عزت و آبرو ہے آدمی اپنی عزت کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا، پھر اس کے بعد انسان اپنی خانگی زندگی کی خوشگوار سی کے لئے قیام رہتا ہے اور اپنی زندگی کے داخلی پہلو کو اس طریقہ پر گزارنا چاہتا

ہے کہ اس کی زندگی کا خارجی پہلو بھی تائبانک اور روشن رہے زن و شوئی کی زندگی آل و اولاد کی زندگی اور متاہل زندگی اس حسن و خوبی سے گزرے کہ تمدن و معاشرت کی زندگی اسماج اور قوم کی زندگی اور اجتماع و استلاف کی زندگی خوشگوار ہو جائے یہی زندگی کامیاب ہے اسی زندگی کے لئے دنیا میں ہمیشہ سے نیکون اور شرفیون نے تنہا کی ہے دنیا میں زن و شوئی کی زندگی گھرانے والے اوبال بچوں کے پیدا کرنے والے کم نہیں ہیں مگر وہ لوگ ضرور کم ہیں جن کے نزدیک زن و شوئی کی زندگی کا نتیجہ سراسر خیر و نیکی ہونا چاہیے جو اپنے جوڑوں کے لئے خوش بختی خوش نصیبی اس بات میں سمجھتے ہیں کہ ان سے ایسی صالح اور نیک اولاد ظہور پذیر ہو جو آنکھوں کے لئے نور اور دل کے لئے سرور ہو، اپنے لئے باعث سرخوشی و تسکین ہو، اور غیروں کے لئے باعث فخر و سکون ہو، اپنی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو دوسروں کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، مان باپ اور بچے دین و دیانت، ایمان و امانت، صدق و صداقت اور حیا و عفت کے سانچے میں ڈھلے ہوں، پورا گھر نانا نیکون کے لئے راہبر بنے، سچوں کے لئے پناہ ثابت ہو، اور ایمان داروں کی پشت پناہی کرے، اور نہ صرف یہ کہ خود نیک ہو، بلکہ نیکون کی سرداری و پیشوائی کا فخر سے حاصل ہو، اے انسانو! دنیا میں از و واجبی زندگی کا صحیح مفہوم اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو اور اگر اس کے مطابق عمل کر سکتے ہو تو کرو، نیک جوڑے کی طرح زندگی بسر کرو، نیک اولاد کی دعا مانگو اور نیک ارادوں سے آل و اولاد کی پرورش کر کے اپنی متاہل زندگی کو دیانت و تقویٰ کے لئے پشت پناہ بناؤ تاکہ تمہارا گھر نانا دنیا میں عز و شرف کا منہ حاصل کر کے آخرت میں سرفراز دسر ملند ہو،

قَالُوا مَنَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ أَمَنْتُمْ لَكَ

قُلْ اِنْ اَذَقْنَا لَكُمْ اٰتًا لَّيَكُوْنَنَّ كُذَّٰلِكَ دِيْنًا لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ
تَعْلَمُوْنَ مَا قَطَعْنَا اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجَلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَّكَأَوْصَلِيْكُمْ
اَجْمَعِيْنَ، فَاَوَلَا حُصِيْرًا اِيَّا اِلٰى سَبِيْنَا مِنْ مَّوَلِيُوْنَ، اِنَّا نَطْمَعُ
اَنْ يَغِيْرَ لَنَا دِيْنًا حَطِيْنًا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

جادو گروں نے کہا کہ ہم نے مان لیا عالم کے پروردگار کو جو موسیٰ و ہارون کا
پروردگار ہے فرعون نے کہا کہ میرے حکم دینے کے پہلے ہی تم لوگ اس کو مان
گئے موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، تم عنقریب
جانو گے میں یقیناً تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دوں گا، اور تم
سب کو سولی دوں گا، ان لوگوں نے کہا کوئی ذر کی بات نہیں ہے ہم کو
اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار
ہماری حفاظت کو صاف فرمائے گا، کیونکہ ہم پہلے مومن ہیں،

(پ ۱۹ - ع ۷)

زندگی کے دن بہتے دیر نہیں لگتی، اور اس بارے میں امکانات و توقعات کا معاملہ کوئی
بنیادی معاملہ نہیں ہے، جب قسمتون کا پانسا پلٹتا ہے تو اسباب و وجوہ کی اثر اندازی ہوتی
ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے شان و گمان یک بیک حالات بدل جاتے ہیں اور
دنیا کی نظر حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے کہ یہ کیسا کیا ہو گیا، دونوں کی دنیا میں انقلاب و تغیر کے
بارے میں عموماً یہی صورت رونما ہوتی ہے اس کی مثال ہمارے آپ کے سامنے آتی رہتی ہے
اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ذہنوں کی دنیا میں انقلاب آتے دیر نہیں لگتی، قرآن حکیم فرماتا ہے
کے تائبانہ دور کا ایک واقعہ بیان فرما کر اس حقیقت کو واضح فرما رہا ہے کہ جب کسی قوم

ایسی فرد کی قدرت جانتی ہے تو کس طرح آنا ناکام ہوتا ہے وہی جادو گر جو اپنے فن کے امام تھے ملک
مصر میں جن کے فن کا شہرہ تھا اور جو جن جن کی حضرت موسیٰ کے مقابلہ کے لئے شہنشاہ مصر کے دربار
میں لائے گئے تھے جن کو خود اپنے فن پر اس قدر اعتماد و ناز تھا کہ وہ اپنے کو پہلے ہی سے سو فی صدی
کامیاب سمجھتے تھے اور جنہوں نے فرعون سے اپنی محنت کا پھل چھکنے کا وعدہ لے لیا تھا، جب وہ حضرت
موسیٰ کے مقابلہ پر کھل آئے تو ان پر حق کھل گیا، حقیقت واضح ہو گئی اور آنکھ پر جتنے پردے پڑے تھے
ایک ایک کر کے ہٹ گئے، دونوں کے قفل کھل گئے اور زبان آزاد ہو گئی، اور حق کی روشنی میں باطل
کے جتنے مظاہر تھے نگاہوں سے نہان ہو گئے، نہ فرعون ہیبت آئے، نہ انعام و اکرام کا
فتور باز رکھ سکا۔ اور نہ پیغمبر کی نزاکت روک پیدا کر سکی، بلکہ شکست دینے والے شکست کھا گئے، فتح
کرنے والے مفتوح ہو گئے، اور شکار کو آنے والے شکار بن گئے، بتاؤ کہ ان کے دونوں کی دنیا بدلنے میں
کتنے سکند صرف ہوئے کہنی ساعتیں لگیں، کتنے منٹ گزرے، پہلے سے نہ خود اس کا تصور نہ بلانے
والوں کو اس کا وہم و گمان نہ خود حضرت موسیٰ کے دل میں کوئی خیال مگر قدرت مسکرا رہی تھی کہ
رہے سب دیکھتے رہو، تماشائے ہم دکھاتے ہیں، دل تو گویا اللہ کی ڈوا گلیوں میں ہے اسے وہ جیسے چاہے
لے پٹے تقدیر و قسمت کا مسئلہ بھی ایسے مقامات پر بہت صفائی سے حل ہوا کرتا ہے اور اقرار و
تسلیم کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔

اَوَّلٰٓئِكَ يَوْمَ تَكُوْنُ اَجْحُوْهُم مَّوْبِقِيْنَ يَمَّا صَبَرُوْا وَوَيَدَّرُوْنَ بِاِحْسٰنٍ
السَّيِّئَةِ وَ مِمَّا دَرَدْنٰ اَهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

بر لوگ دو مرتبہ اپنا اجر پائیں گے اس وجہ سے کہ وہ صبر کرتے تھے اور برائی کو
نیکی کے ذریعہ دفع کرتے تھے اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی تھی اس میں

سے خرچ کرتے تھے۔ (پ ۲۰ - ۹۷)

خدا کا قانون مجازات عام ہے یعنی جو بھی انسان نیکی کرے گا اس کے مطابق نیکی جزا پائے گا اور جو بھی انسان برائی کرے گا اس کے موافق بری جزا پائے گا۔ اس قانون مجازات میں نور ہر بار کسی کے لئے بچک نہیں ہے، بلکہ وہ اٹل حقیقت ہے، البتہ نیک اعمال کی جزا کے معاملہ میں قانون کی غلط پوری کرنے کے بعد فضل خداوندی اگر چاہے تو انعام و اکرام کے طور پر مزید نوازش کر سکتا ہے اور اس بارے میں اس پر کوئی حرف نہیں رکھ سکتا ہے جہاں تک برے اعمال کا تعلق ہے ان کا بدلہ بھی پورا دیا جائے گا۔ اور نور ہر بار زیادتی نہیں کی جائے گی۔

قرآن حکیم ہمارے پر ایسے برگزیدہ انسانوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جن کو ایک مرتبہ تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد فضل خداوندی اور رحمت ایزدی ان کی حسن کارگزاری پر مزید فضل و انعام کے طور پر دوہرا بدلہ دے گی، کیونکہ ان میں کچھ ایسی نیک عادتیں ہیں جو ان کو دوسرے مستحقین سے ممتاز کرتی ہیں، (۱) ان میں صبر کی صفت ہے، (۲) وہ برائی کرنے والے کی برائی سے ہلکے نیک بدلہ دیتے ہیں، (۳) ان میں ایک چیز صبر اور دوسری چیز احسان ہے، (۴) اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے نوالے میں اپنے غریبوں، محتاجوں اور مستحقوں کا حق سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں عادتیں تم بھی پیدا کرو اور دوسرے اجر کے سزاوار ٹھہرو۔

وَإِذْ أَسْمِعُوا آلَهُمْ نُوَاعْنَهُمْ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ۔

اور جب وہ ان کو اپنے نوالے میں اپنے غریبوں، محتاجوں اور مستحقوں کا حق سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں عادتیں تم بھی پیدا کرو اور دوسرے اجر کے سزاوار ٹھہرو۔

نہیں چاہتے۔ (پ ۲۰ - ۹۷)

شہادت اور کریم النفس انسانیت کے لئے بہترین زیور ہے، اگر یہ بات آدمی میں نہیں ہے تو یہی حد تک اس کی انسانیت بے بہرہ ہے، اسلام انسانیت کو پورے طور پر آسانہ و پیراستہ کرنا چاہتا ہے، وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، نیکیوں کے واقعات بیان کرتا ہے، اور نیکی کے نتائج کی خوشگوار سی خبریں بھی باخبر کرتا ہے، قرآن حکیم اخلاق و انسانیت کا سرچشمہ ہے، اس میں ذاتی اور اجتماعی زندگی کے لئے ان گنت اخلاقی اور روحانی اصول ہیں، یہاں اس کرم و محترم کردہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن کی شہادت کا حال یہ ہے کہ وہ خود تو نیک اور لائیں باتوں میں کیا پڑیں گے جب کبھی کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں لوگ لغویات میں مصروف رہتے ہیں، تو انہیں دیکھنے اور سننے تک کو گوارا نہیں کرتے، اگر کوئی ان سے اجتناب کرے تو باسلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور خاموش کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تبت کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال و خیال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال و خیال کے ذمہ دار ہو، ہم اس سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ گنوار ہیں، اللہ پن اور کینہ پن سے ہم حیرت نہیں سکتے۔ اگر مسلمان اخلاق و شہادت کی حفاظت کے لئے یہی رویہ اختیار کریں اور لغویات یا لغو کام سے نفرت کریں اور بدکاروں اور بچوں کا ساتھ نہ دیں تو کیا کسی بستی میں برائی کا نام و نشان مل سکے گا۔؟

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنَّ اَرْضِيْكُمْ وَاَسْبَغْتُ فَاَيُّكُمْ فَاَعْبُدُوْنَ
وَكُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ لِّلْمَوْتِ، ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ،

اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بہت وسیع ہے، اس لئے میری ہی عبادت کرو، ہر جان موت کا مہر چکھنے والی ہے، پھر تو تم سب میرے ہی پاس لوٹ

کر آؤ گے۔
دب ۲۱ - ع ۲

عبدیت و خدا پرستی کی زندگی گزارنے کے سلسلے میں اس قسم کے خدشات عیث ہیں کہ اگر دین پر عمل کیا جائے گا تو آج کی دنیا میں رہنا مشکل ہو گا، اس دور میں مذہب کا گزر نہیں ہے، اس زمانہ میں بھلا آدمی نیکی کر کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے آج جب کہ ہر موڑ پر نئے نئے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، مذہب ہماری زندگی کو کیسے سکون دے سکتا ہے اس قسم کی باتیں اس ذہنیت کا نتیجہ ہیں جو ہر انقلاب کے چکر کے ساتھ گردش کرتی رہتی ہے اور خود اس کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے اور نہ کسی شخص بنیاد پر قائم ہے، کیونکہ وہ گری ہوئی ذہنیت ہے، اور اس میں غم و ادا اور مہندی و عروج کی کوئی مقدار نہیں ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے دل و دماغ کے ہیں، وہ دنیا میں نہایت اصولی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لئے دین و دیانت پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر مقام اور ہر وقت میں اپنے اصول پر قائم رہ کر اپنا سگہ جاسکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی بندوں اور ارباب عزیمت سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے روحانی اصول پر جتے رہو، اگر کسی مرحلہ پر ماحول و معاشرہ کی طرف سے مزاحمت ہو تو تم میری دنیا میں اور جگہ تلاش کر لو، اور ہجرت کر کے اپنے اصول کی حفاظت کرو، اسی لئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ جب ان کے دین پر پابندی ہو اور وہ مجبور ہو جائیں، تو دوسری جگہ چلے جائیں، مگر آج کے مسلمانوں کو کیا کہا جائے گا جو خود اپنے دین پر عمل نہیں کرتے، اور بے عمل و بے ایمانی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لئے خدا کی زمین میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ مظلوم نہیں باقی ہیں، اور باغی کے لئے پناہ کا کوئی سوال نہیں،

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے جوڑے
پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے اندر آپس میں مودت و رحمت
کو بنادیا، بیشک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے نشانیاں ہیں،

دب ۲۱ - ع ۲

یہ دنیا اپنے وترے وترے میں اپنے پیدا کرنے والے کی بے شمار نشانیاں رکھتی ہے، اس کے
ایک ایک آیت میں سُبَّانَ اللَّهِ وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ کے دلائل کی کتنی ہی تصویریں رقصان ہیں، مگر شرط
یہ ہے کہ دیکھنے والی نظر میں روشنی ہو، قدرت کی منجملہ آیات کے اردو واجی زندگی اور اس کے مظاہر اس کی
دیں ہیں جن میں غور کرنے کے بعد انسان اپنے پروردگار کی جناب میں شکر و عبادت کے لئے
جک جاتا ہے۔

یہ بیان بوی کا رشتہ جنسی زندگی کا علاقہ اور زن و شوئی کی ہم رنگی کیا ہے؟ کس نے دونوں میں
محبت و الفت کا اتنا شدید داعیہ پیدا کیا اور ایک کو دوسرے کے لئے امن و سکون اور صبر و قرار
کا گوارہ بنایا، باہمی محبت و مودت کی نازک ترین گھڑی کس نوات کی وجہ سے انسانی زندگی کا خلاصہ
قرار پائی؟ اور پھر وہ جسم و روح سے لیکر عواطف و رجحانات تک کے لئے دعوتِ تسکین ثابت ہوئی، اگر
کوئی بالادست طاقت کام نہیں کر رہی ہے تو پھر دونوں میں اتنا شدید ربط کہاں سے پیدا ہوا تھا،
اور محبت و مودت کی وہ ساعت کیسے بنی، جس میں دنیا کے تمام رشتے پیچ ہو جاتے ہیں، یہ روزانہ
کی باتیں، ہر غور کرنے والے کے لئے دعوتِ توحید ہیں اور ان میں اس کے لئے ظاہری سکون کی
طرح دہائی سکون کی دنیا پوشیدہ ہے، اگر وہ چاہے تو اس راہ پر چل کر خدا پرستی کی پر سکون دنیا
میں آباد ہو جائے۔

وَقَدْ فِي بُيُوتِكُمْ كَاتِبَاتٌ يَرَوْنَ حَيْثُ الْبَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور اسے بنی کی عورتوں! اپنے مکانوں میں رہو اور جاہلیہ اولیٰ کی طرح دکھائی
جوئی نہ نکلو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔

(پ ۲۲ - ص ۱۱)

یہاں امہات المؤمنینؓ از واجات مسطہرات کو مخاطب کر کے مسلمان عورتوں کو چند اصول اور
زیادہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو عورت بھی اسلام میں داخل ہے، یا ہوگی، اسے ان
باتوں کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جو عورتیں اسلام سے آزاد ہیں اور دوسرے ادیان و مل
اور دوسرے اصول زندگی سے وابستہ ہیں وہ جو چاہیں کریں، اس بارے میں ان سے کوئی خطاب
نہیں ہے،

مسلمان عورتوں کی جگہ ان کا وہ گھر ہے جس کی وہ ملکہ ہیں، یعنی ان کی ذاتی زندگی ان
تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہے جو مردوں پر عائد ہیں، اور جن کی وجہ سے مرد اور عورت میں ایسا
قائم ہے، ملون، کارخانوں، بازاروں، کونسلوں، اسمبلیوں، لڑائیوں میں مردوں کی ضرورت ہے
عورت کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کسی زمانہ میں عورت نے ان باتوں میں حصہ لیا ہے تو ان
سے عورت کی فطرت نہیں بدل سکتی اور نہ اصول و قوانین ہی بدلے جاسکتے ہیں،

تایخ اسلام میں بیچارہ عورتوں نے علم و حکمت کی مسند کو زینت بخشی ہے، بہت سی مقدس
نے امامت و ولایت کے مقامات طے کیے ہیں، کئی مستورات نے سلطنت و حکومت کے فرائض
مردوں سے اچھے طریقہ پر انجام دیئے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، کہ عورتیں اپنی فطرت سے
آندہ ہو کر دنیا میں نئی مخلوق بن گئی ہیں اور ان کے فطری حقوق مستیر ہو گئے ہیں، یہ جو کچھ آج نظر آتا

بہداشت اور جاہلیہ اولیٰ کا مظاہرہ ہے کہ عورت حقوق نسوان کے نام پر بری طرح بکری
ہو رہی ہے اور مرد اسے بڑا چڑھا کر مصیبت و گنہگاری میں مبتلا کر رہا ہے،

عورت کا کام اپنے گھر میں آرام و سکون سے رہنا اور نماز و روزہ اور زکوٰۃ کے ذریعہ
روحانیت کو بلند کر کے اسلامی گھرانے کو نیکی میں آباد کرنا ہے، اگر کسی شہنشاہیت عورت کے لئے
ہوتی ہے، اسے حقوق کے نام پر مردوں کے اس جال میں پھنسنے کی ضرورت نہیں، جسے وہ اپنی
نی آسانی اور سہل پسندی کی وجہ سے عورت کے لئے لگا رہا ہے،

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْبَتِّ تَقْرَبُكُمْ عِندَ مَا ذُنُوبُكُمْ لَا تَمُنُّ
أَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا

تمہارے اموال و اولاد تمہارے پاس تمہارے لئے کوئی قربت پیدا نہیں کر سکتے
مگر وہی شخص قربت حاصل کر سکتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے،

(پ ۲۲ - ص ۱۱)

خدا کی جناب میں مال و دولت، نسل، خاندان، رشتہ اور کنبہ کام نہیں دیتا، بلکہ اس کے
ہر ان اعتماد و عمل کی استواری اور یقین و کردار کی سازگاری کام آتی ہے، پس اس دنیا میں اگر
کوئی آدمی کھاتا پیتا ہے، خاندان اور کنبہ رکھتا ہے، اولاد کی کثرت سے بہرہ یاب ہے، اور جاہ و حشمت
کی ساری قدریں اس کے لئے حاصل ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ احکم الحاکمین کی جناب
میں بھی عزت و عظمت کا مستحق ٹھہرے گا، بلکہ اگر اس کے اعمال و خیال میں سازگاری و استواری ہے
تو پھر بارگاہ خداوندی میں اس کے لئے فوز و فلاح ہے ورنہ نہیں،

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے نزدیک دنیا میں جائزہ و فوری کمانا اور اولاد پیدا کرنا

نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان ہی باتوں کو اپنی تخلیق کا منشا سمجھ لینا اور اسی خیال و فکر میں گن رہ کر اللہ کے تمام اور امر و نہی سے غافل ہو جانا سراسر تباہی و ناکامی کا باعث ہے، پس جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مال و دولت اور خاندان و نسل میں دلچسپی لیں گے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے اور جو لوگ صرف نسل و مال کے غرور میں زندگی ختم کر دیں گے وہ فلاح و نجات تک نہیں سکیں گے۔

آج مسلمانوں کے پاس نہ مال و دولت اور نسل و خاندان کا غرور ہے اور نہ ہی ایمان و عمل کا سرشار ہے اگر اس صورت حال کے خلاف عمل کیا گیا، تو آخرت کی طرح دنیا بھی چلی جائے گی حالانکہ ہمیں ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے جس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہو،

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اپنے بندوں میں سے پسندیدہ لوگوں کو پھر ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو گئے، کچھ درمیانی راہ پر چلے اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں کی طرف بڑھے یہی بڑا فضل ہے (پ ۲۲ - ۱۶۷)

دنیا میں دین و دیانت کی امانت ان ہی برگزیدہ انسانوں کو سپرد کی جاتی ہے جس میں قدرت استمداد و صلاحیت دیکھتی ہے خدا کے اور امر و نہی کی وراثت ان ہی قوموں اور جماعتوں کو دی جاتی ہے جو صرف اپنے دل و دماغ اور فکر و ذہن کے اعتبار سے بہترین افراد و اشخاص نہیں ہوتی ہیں، بلکہ عمل کردار کے اعتبار سے بھی وہ دنیا میں منتخب ہوتی ہیں

ابتداء میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی ذمہ داری ایسی ہی قوم کے سر ڈالتا ہے جو اپنے عمل و فکر

میں یکتا ہے روزگار ہوتی ہے، مگر زمانہ گزرنے سے عموماً اس میں تین طبقے کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، (۱) وہ طبقہ جو بے راہ روی اختیار کر کے گمراہی میں پھنس جاتا ہے، اور مذہب کو پس پشت ڈال کر دنیا میں شتر بے مہار کی سی زندگی گزارتا ہے یہ طبقہ بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی مجرم ہوتا ہے۔ (۲) وہ طبقہ جو عمل و فکر کی اس بلندی پر تو نہیں ہوتا، جس پر اسے ہونا چاہیے، اور جسے کتاب اللہ مقرر کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اس میں دین و دیانت کی باتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو کسی نہ کسی درجہ میں دین و ایمان سے وابستہ رکھتا ہے (۳) وہ طبقہ جو زمانہ کے گزرنے اور حالات کے بدلنے سے بالکل متاثر نہیں ہوتا، بلکہ یقین و عمل اور اعتقاد و کردار میں دور اول کی طرح حستی و چالاکی اور تازگی ظاہر کرتا ہے اور وہ لوگ ہر نیکی کی طرف دوڑتے ہیں گویا یہ ان کا گم شدہ مال ہے، وہ اس اقدام میں ماحول کی سازگاری اور زمانہ کی بے راہ روی کا مطلق شکوکہ نہیں کرتے اور نہ حالات کی نامساعدت سے ہراساں ہوتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور اس کے دین اسلام کے بارے میں یہی سنت جاریہ کام کر رہی ہے، اور آج بھی امت اسلامیہ ان ہی تین طبقوں میں منقسم ہے، اگر تم سے ہو سکے تو سب سے آخری طبقہ کا ساتھ دو۔ اور دنیا میں نیکی پھیلا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، اور دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی بسر کرو۔

وَلَا يَسْأَلُكُمْ اللَّهُ لِنَاسٍ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، وَإِنْ
مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُؤْسَ قَنُوطٌ

انسان اپنے بے مصلحتی کے مانگنے سے نہیں اکتاتا ہے، اور اگر اسے برائی چھو بھی دے تو بالکل ناامید و نامراد بن جاتا ہے۔

پ ۲۶ - ۱۷

یہ دنیا ہے، یہاں سردی بھی ہے گرمی بھی، خشکی بھی ہے تری بھی، مشکل بھی ہے آسانی بھی، آرام بھی ہے، تکلیف بھی، آجیالا بھی ہے اندھیرا بھی، نور بھی ہے ظلمت بھی، غرض کہ اس عالم کا دوسرا نام مجموعہ اضداد ہے، جس کا وجود ان ہی اضداد سے قائم ہے، اگر دن ہی دن ہو تو نظام کائنات نہیں چل سکتا، اگر رات ہی رات ہو تو زندگی نہیں ابھر سکتی، اگر آسانی ہی آسانی ہو تو معیار نہیں قائم رہ سکتا، اگر مشکل ہی مشکل ہو تو ربط و ضبط نہیں پایا جاسکتا، غرض کہ ایک ہاتھ سے یہاں تالی نہیں بچ سکتی، ایک رُخ سے کام نہیں چل سکتا، اور ایک پہلو کسی طرح یہاں کی رنگینیاں اور بول بھلیوں کو نہیں نمایاں کر سکتا، کیونکہ یہاں تو رات دن کے پہلو دن میں ہزاروں نظارے نمایاں ہوتے ہیں، سردی و گرمی کے رخ جدا جدا لڑتے جھٹکتے ہیں، مشکل و آسانی کا تقابل زندگی کی قدروں سے روشناس کرتا ہے۔

پس جب یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں ضد و تقابل پر مبنی ہیں، اور یہاں پرنسنگامہ وجود اسی تماشائے اضداد کی وجہ سے برپا ہے تو پھر انسان ہمیشہ خیر ہی خیر کی تمنائیں کیوں مرا جاتا ہے، اور احوال و ظروف کے تغیر و انقلاب کی زد سے کیوں دور بھاگتا ہے، کیوں ایسا نہیں سوچتا کہ جب اس دنیائے انقلاب و تغیر میں رہنا ہے، اور عالم اضداد سے گزرنا ہے تو اس کی طرح وہ بھی سرد و گرم حالات کا مقابلہ کرے اور اچھے دنوں کی خوشی میں اگر برے دنوں کی ترشی و تلخی

آجائے تو یاس و قنوط اور نامرادی و ناامیدی کے دھارے میں نہ نہ جائے اور اس حقیقت کو بھول نہ جائے کہ نظام قدرت اسی طرح جاری و ساری ہے، اور اس سے شکوہ کر کے قنوط و یاس کا دامن تھامنا بہت ہی بُرا ہے، بلکہ لاکھوں سال سے آہ و آ کر و زدن سال تک رہنے والی دنیا کی طرح ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے،

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ التَّكْوِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَدَّبُّوا فِيهَا
إِيمَانًا مَّعَ الْإِيمَانِ

وہی ذات ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکینہ نازل فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ (پ ۲۶ - ۱۷)

امن و سکون خدا کی بہت بڑی دولت ہے، جس شخص یا جس قوم کو یہ دولت مل جاتی ہے اسے اس دنیا میں بہت کچھ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو افراد یا جو قومیں اس نعمت سے محروم ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگی پریشانی و بے چینی اور خوف و ہراس میں گذرتی رہتی ہے وہ اس دنیا میں ناکام زندگی بسر کر کے ناکام موت مر جاتی ہیں، پس انسانی زندگی کی فلاح و نجات اور اقبال و ترقی کے لیے امن و سکون بڑھ کی بڑی کی حیثیت رکھتا ہے، جب تک اس کی جڑیں استوار نہ ہوں گی زندگی کا کاروان کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، امن و سکون کے نتیجے میں اصلاح حال کا لہر ہوتا ہے، اور جو قوم جن نظریات و خیالات کی حامل ہوتی ہے، اس میں ویسا ہی اصلاحی کارنامہ ظاہر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض دنیا دار قومیں امن و سکون پا کر دنیاوی اقبال مندی کی وارث ٹھہرتی ہیں اور بعض روحانیت پسند ایمان دار قومیں امن و سکون کی گھڑوین

میں روغایت و دیانت اور ایمان و احسان کے انتہائی مہار پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان قوم دنیا میں وہ قوم ہے جس کے یہاں دنیا داری و دین داری میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے جب اسے امن و سکون کی دولت مل جاتی ہے تو پھر وہ ترقی کی منزلیں نہایت تیزی کے ساتھ طے کرتی ہے، اور اخلاق و دیانت کے انتہائی مقام پہنچ جاتی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ امن و سکون سے وہی قوم فلاح و نجات پا سکتی ہے جس کے اندر پہلے سے یہ صلاحیت و قابلیت کا مادہ ہو، ورنہ امن کے زائد میں وہ اور اودھم مچائے گی، اور انسانیت و حریت کی مٹی پلید کر کے رکھ دے گی، اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان امن و سکون کی نصیبا کریں اور آگے بڑھیں۔

وَهُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُعْظِمَ لَكُمْ مَنَّةً مِنْ تَحْتِ الْأُفُقِ إِنَّ الْأُفُقَ لَهُمْ سَعِيرٌ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

اور وہی ذات ہے جس نے اہل مکہ پر تمہاری فسح یا بلی کے بعد تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اللہ اسے خوب دیکھتا ہے (پ ۲۰ ص ۱۱)

امن و امان کی زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، پھر قوموں، ملتوں اور نظریوں کی لڑائی سے مامون و محفوظ رہنا تو بہت ہی بڑی نعمت ہے اور اس کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے، جب کہ کسی قوم کو کسی بڑی طاقت یا برابر کی طاقت کے ساتھ ٹکرنے یعنی پڑے اور زندگی کا بیڑا سلامتی کے ساتھ پار ہو جائے، دیکھ لو آج جب کہ ساری کائنات

بہت دگر بیان ہے، امن کی قیمت کس قدر اہمیت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے، امن و امان کی تلاش میں انسانیت ستوا ہند کر نکلیں، پس یہ بات مگر کہیں بھی امن و سکون کا نشان نہیں ملتا۔

اللہ اس احسان مندی کو ظاہر فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ خدا ہی کی ذات ہے جس نے ایک وقت انسانوں کو ایک بہت بڑے خون خرابے سے بچالیا، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ انسان کس گھاٹ اترے گا، کہ کی فتح کا معرکہ کس قدر عظیم الشان معرکہ تھا، دنیا کے آخری نظام انسانی سے نکلنے والوں پر فتح دی گئی تھی، اس نظام کے حال اپنے ظالموں پر پوری طرح قابض و ذلیل ہو گئے تھے، اگر اس موقع پر وہ وہ نہ اتر پل جاتے تو کیا عالم ہوتا، اور دنیا کا موجودہ نقشہ کس طرح بنایا جاتا، لیکن خدا کی ذات تھی جس نے اس نازک وقت میں امن و امان کی نصیبا قائم فرمادی، یہ خدا ہی کی توفیق کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدظلہ العالی ظاہر فرما کر امن و امان قائم فرمایا، پس آج کے امن و امان کے طلب گار وہی ہیں جنہیں خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، امن و امان کی دولت عطا فرما سکتا ہے، اور اس کے فضل و کرم سے تم مامون و مطمئن ہو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تم لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر

دعہ کیا جائے۔

دپ ۲۶-۱۳

اسلام دنیا کی مالگیر انسانی برادری میں وہ ذہن و شعور پیدا کرنے آیا ہے جس میں اجتماعی زندگی کی بندیاں پوری آب و تاب کے ساتھ اُجاگر ہو جائیں اسلام کی دعوت کی بنیاد انسانی برادری کی ہمہ گیری پر ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے، عام انسانی نقطہ نظر سے کہتا ہے، اس کی تعلیمات میں نسل و خاندان کی حد بندیاں، ملک و قوم کی خلیجیں اور جغرافیائی آب و ہوا کی دشواریاں کوئی درجہ نہیں رکھتیں، اسلام کا نشانہ یہی ہے کہ پوری انسانیت فلاح و نجات کی آغوش میں تربیت پاتی رہے اور اس کے عملی اور عقلی قومی اسلامی شعور و احساس سے مالا مال ہوتے رہیں، تاکہ اس کی ہر حرکت میں امن و سلامتی اور بھائی چارگی کی نمود ہو، اسلام کا کلمہ جامعہ اپنے ذہن میں ساری انسانیت کی وسعت رکھتا ہے، اور جو پر و گرام پیش کرتا ہے، تاریخی اودار اور جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر پیش کرتا ہے،

وہ کہتا ہے کہ پہلے یہ عقیدہ پیدا کر دے کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں اور پھر اسی عقیدہ و یقین کو عملی شکل میں اُجاگر کر دے، یعنی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اور خدمت انسانی کا ابتدائی مرحلہ اصلاح حال کی کوشش ہے، وہ ذہنی اصلاح ہو یا عملی اور سیاسی اصلاح ہو، اصلاح میں زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح آگئی، پس ایک مسلمان کا مقام انسانیت کے خادم ہونے کا ہے، وہ ایک معمولی درجہ کا عامی آدمی ہو یا امیر المومنین اور خلیفہ ہو، اسے اپنے کو خادم ہی کی حیثیت سے پیش کرنا ہو گا اور انسانی اصلاح کے لیے ہمہ تن خدمت بننا ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسَاءَ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

اے مومنو! تمہاری کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا ٹھٹھا نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ قوم اس قوم سے اچھی ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا ٹھٹھا اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں۔

دپ ۲۶-۱۴

اصلاح میں اناس ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہادی اسلام ﷺ نے فرمایا ہے اللّٰہین المصیحة دین تو خیر خواہی اور انسانی اصلاح کا نام ہے۔ اسی نے اسلامی معاشرہ میں اگر کہیں فساد پھوٹے تو اور شر و فساد برپا کرنے کے بجائے اسے زنجیر افشار کرنا چاہیے جس میں نرمی اور آسانی ہو، تلخ نوائی نہ ہو، سمجھانے بجھانے کا لہجہ نرم و نازک ہو، باتیں پیاد و محبت کی ہوں اور طریقہ کار نہایت ہی دلنشین ہو، پس اس بات کے پیش نظر ہر قسم کی اصلاح حال کے لیے مہایت ہی ذمہ دارانہ دانش کی ضرورت ہے، یہ کام طعن و تشنیع کرنے اور برہان بھلا کہنے سے نہیں ہو گا، بلکہ نرمی کے ساتھ سمجھانا، بھانا چاہیے، کسی کام پر کسی قوم یا جماعت کا مذاق اڑانا، اس پر آواز سے کٹا، بونی بونا، تعریف کرنا، آنکھ مارنا اور ایسی حرکت کرنا جو بجائے اصلاح حال کے فساد کا باعث ہو، ناجائز ہے، کیونکہ ان باتوں سے اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ چڑھ پیدا ہو جائے گی، اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو کر عقل و خرد کو سوچنے سمجھنے سے بیگانہ کر دے گا۔

مزید بر ان کسی جماعت کو کسی حالت میں دیکھ کر اس کا مذاق کرنا اور اپنے ک
اس سے بہتر سمجھنا نہایت نامعاقبت اندیشی اور بے وقوفی کی بات ہے کیا معلوم حال
کے بدلنے میں کیا دیر لگے، اور صورت حال کی تبدیلی کا کیا نتیجہ نکلے؟ ہو سکتا ہے کہ ہنسے
داون کی زندگی خود ہنسے جانے کے قابل ہو جائے، اور بولی بولنے والے اس درجہ
گر جائیں کہ دوسرے لوگ ان پر آواز سے کسنے لگیں، پس مسلمانوں کی باہمی زندگی
کو ہمیشہ سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کی حالت پر ہنسی مذاق کا رویہ نہیں
اختیار کرنا چاہیے، اُن ملاؤں کو کون سمجھا سکتا ہے جو صرف اپنے مقابل کا مذاق ہی
نہیں اڑاتے بلکہ اس کی توہین و تذلیل کے لئے ہر حرکت کو جائز سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کفر بازی
بھی ان کے نزدیک جائز ہوتی ہے،

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ هُمْ يَقُولُونَ سَرَبْنَا غُفْرًا
لَنَا وَلَا خَوَانًا لِلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ بَنَاءَ الْمَلِكِ
سَرُّوْفٌ اِسْرَاحِيْمُ

اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار!
ہمیں بخشدے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخشدے، جو ہم سے پہلے
ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دونوں میں ان لوگوں کے لئے دشمنی نہ
رکھ، جو ایمان لا چکے ہیں، اے ہمارے پروردگار! بیشک تور و توف
دریہم ہے۔

یہاں ذکر ہوا ہے کہ مال غنیمت کن مسلمانوں کو ملنا چاہیے، اور ان کی آیتوں میں
اس کے سختی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں ایسے
مسلمانوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا جو اپنے انگوٹھ کے باغی نہیں ہیں، اور ان کے
بارے میں بڑے خیالات نہیں رکھتے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا
کرتے ہیں، جو ان سے پہلے عہد رسالت میں گذرے ہیں، ساتھ ہی یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے
خدا! ایمان والوں کے لئے ہمارے دل میں سد و عداوت اور دشمنی نہ پیدا فرما کہ ہم مسلمانوں
کو برا بھلا کہیں اور اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں بُری زبان کھولیں، جو مسلمان
گزشتہ اور موجودہ مسلمانوں کے متعلق اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں، وہ مسلمان اسلام
کی بنی افوامی دولت سے حصہ نہ پا سکیں گے، اسی نے امام ماکت نے فرمایا ہے، جیسا کہ
تفسیر ابن کثیر میں ہے، کہ مسلمانوں میں اگر کوئی اس گروہ میں ہو، جو سلف صالحین اور
صحابہ کرام کو برا بھلا کہے تو اسے مسلمانوں کے مال غنیمت سے کوئی حصہ نہیں
دیا جائے گا۔

مسلمانوں پر غور کر دو کہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والوں کی غروہ کس درجہ بڑا ہی ہوتی
ہے، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اسلامی دولت سے کوئی حصہ نہیں ہے، پھر آخرت
میں ان کا کیا حال ہوگا، خیر اسی میں ہے کہ کسی کلمہ گو کو دینی حیثیت سے برا بھلا نہ کہو اور
کافر و ناسق نہ بنو، ایمان و عطا و نصیحت اور مواظبت و ذکر سی کے طور پر لوگوں کو نصیحت
کیا کرو، مسلمانوں کو کافر نہا بہت ہی خطرناک گناہ ہے اس سے دنیا و آخرت کی
خوابی ہوتی ہے،

لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَسْرَاحُكُمْ وَلَا أَوْزَارُكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

قیامت کے دن تمہیں تمہاری فراہمیاں اور تمہاری اولاد و نفع
نہیں دیں گی، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، اور جو کچھ تم کرتے
ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے،
دپ ۲۸-ع ۱۰

اسلام کا قانون مجازات عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور ہر انسان اپنے
کئے کو دیکھے گا، نہ ایک کی نیکی دوسرے کے کام آئے گی اور نہ کسی کی برائی دوسرے کے
لئے مضر ہوگی، بلکہ ہر شخص اپنے عمل کی جزا پائے گا، اسلام کے کسی قانون میں نسل و
ذات کا عمل دخل نہیں ہے، اور نسل پرستی کی لعنت سے اس کا ہر اصول پاک ہے، اور
جس طرح دنیاوی قوانین میں نسل و قرابت کا پاس نہیں ہے، اسی طرح اخروی
میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شفاعت و سفارش برحق ہے اور خداوندی رحمت و
برکت کا فیض مسلم ہے، اگر یہ باتیں نہ ہوں تو پھر انسانیت کا بیڑا پار ہونا مشکل ہے، اگر
جہان تک اصول و قانون کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، اور اس میں کسی کے
کوئی پچک نہیں ہے، اسی لئے سرور و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بخت و
حضرت فاطمہؑ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، کہ

اے فاطمہ! عمل کرو عمل کرو! تمہارا عمل ہی تمہارے کام آئے گا یہ نہ سمجھنا
کہ محمد کی بیٹی بلا پیشہ شش اعمال اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل
ہو جائے گی!

غور کرو جب جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں سرور و عالم کا یہ
فرمان ہے تو پھر دوسرے کو اس سے آزادی کہاں، مل سکتی ہیں، خوب یاد رکھو کہ کل
قیامت میں یہ تمہارے آج کے کھاتے پیتے دن نہ ہوں گے، اور تم ان میں اپنا اثر ظاہر
کر سکو گے، بلکہ قیامت کا دن ہو گا جو سب کے لئے اجنبی ہو گا، اور کسی سے اس کا یارا
نہ ہو گا، ایسے سخت اور اجنبی دن کے لئے جو کچھ کرنا ہے کر لو، ورنہ کف افسوس ملنے
کے علاوہ کچھ نہ ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجَنِّدُكُمْ
مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تَوْفِيقًا بِاللَّهِ وَسَبَّحَ
وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو
دردناک عذاب سے بچالے؟ تم لوگ اللہ پر اور اس کے
رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان
سے جہاد کرو یہ چیز تمہارے لئے بہت بہتر ہے، اگر تم لوگ
جانتے ہو۔
دپ ۲۸-ع ۱۰

خسران و نقصان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی تو وہی ہے،
جس میں زیان و خسران کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لئے حیات دنیا میں زیادہ سے
زیادہ نفع بخش حالات کے فراہم کی کوشش کرنا ہر زندہ انسان کا فرض ہے تاکہ

حیاتِ آخرت میں فائدہ مند اور نفع اندوزی ہو سکے اور انسان اپنی زندگی میں
ظرفوں پر کامیاب کر سکے۔

قرآن حکیم نے حیاتِ انسانی کو فائدہ پہنچانے اور اسے ہر قسم کے نقصان
خسران سے آگاہ کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اس لیے کہ وہ انسانی زندگی کے سدھارنے
کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان قبول کرے یا نہ کرے، اور اس پر عمل
کر کے اپنے کو نقصان سے محفوظ رکھے یا نہ رکھے، قرآن حکیم کے نزدیک عقیقی کی کامیابی
اس بات میں ہے کہ انسان عذاب سے نجات پائے اور آخرت کی دائمی زندگی کو
خوشی و مسرت کے ساتھ گزارے، اور یہ حیات دنیا حیات عقیقی ہی کے لیے برپا کی گئی
ہے، لہذا دنیاوی زندگی کے لیے بہترین تجارت اور نفع بخش سودا یہی ہے کہ انسانی گروہ
اور رسول پر ایمان لائے اور مال و دولت بلکہ جان تک کو اللہ کی راہ میں وقف کرے
جب تک انسان ایمان و دیانت کے اس بلند مقام پر نہ ہوگا، حقیقی نفع کا سزاوار
نہیں ہو سکتا، اور اسے کامیاب انسان نہیں کہا جاسکتا،

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے چھکارے
کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے اس طور سے روزی دیتا
ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس طرح روزی نے

والی ہے۔

پ ۲۸ - ع ۱۰

تقویٰ اور خدا ترسی اس دنیا کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے اور آخرت کے لیے بھی
مربوہ فوز و نجات اور تسامع کا سیاق و کراہی ہے، قرآن حکیم تقویٰ کا دنیاوی فائدہ و دنیا
بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خدا ترسی کی زندگی گزار کر امن و صلاح، سلام
و نجات، اخلاق و روحانیت، دین و دیانت اور قابلیت و صلاحیت کی راہ پر چلتے ہیں وہ
دنیا کی بنیادی ضروریات میں پرسکون و پرامن ہوتے ہیں، اس دنیا میں کامیابی زندگی کے
لے اگر غور کرو تو وہی بنیادی چیزیں ہیں، ایک امن اور دوسری روزی، ان دونوں
حقیقتوں کے ماتحت ساری حقیقتیں آجاتی ہیں، اور دوسری تمام ضروریات ان ہی
دونوں کی فروعات ہیں،

قرآن حکیم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خدا ترسی
اور صلح و سلامتی کی راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے زندگی کے ہر نازک موڑ پر فلاح و نجات کی راہ
پیدا ہو جاتی ہے، اور مرد و مومن و متقی ہر مصیبت سے خلاصی کی راہ پا جاتا ہے، زندگی کا
کوئی ایسا کٹھن مقام نہیں آتا جہاں وہ اپنے خدا کے تعاون و توفیق سے محروم ہو اور اسے
نجات کی کوئی صورت نہ دکھائی دیتی ہو،

دوسری چیز یہ ہے کہ متقی و خدا ترس انسان وسائلِ رزق اور معاشی معاملات
میں کبھی محرومی و حرمان نصیبی کا منہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ایسے راستوں سے روزی حاصل کرتا
ہے، کہ خود اسے گمان تک نہیں ہوتا، کہ میرے لیے ان وسائل سے روزی کا سامان ہوگا
اور میرے لیے میرا خدا اس طرح غیب سے روزی کا سامان فراہم کر دے گا، پس اسے
سماناؤ! اگر تم آج کسی بلا میں گرفتار ہو اور اس سے نجات کی راہ تمہارے سامنے مسدود
ہے اور ساتھ ہی وسائلِ رزق سے بھی تم محروم ہو اور جینے کی راہیں تم پر بند ہیں تو تقویٰ

اور خدا ترسی کی زندگی گزارو اور اپنے کو اس قابل بناؤ کہ یہ دونوں بلائیں دور ہو جائیں

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، نُفَرِّهُم
تَبَعَاتِنَ أَيْدِيَهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ لِقَؤُنَا رِبًّا أَتَمًّا
لَنَأْتِيَنَّهُمْ وَنُؤْتِيَهُمْ لِقَؤُنَا رِبًّا أَتَمًّا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جس دن کہ اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا
نہیں کرے گا، اُن کا نور اُن کے آگے اور دائیں طرف چلے گا، وہ کہیں گے
کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے
اور ہمیں بخش دے، تو ہر شے پر قادر ہے،

دپ ۲۸ ع ۲۰

دنیا ہو یا آخرت حق پرست و حق شناس کہیں رسوا نہ ہوں گے، اور وہ کسی بھی
حال میں ہوں، حق شناسی و حقانیت نوازی کی برکت سے اسٹھین ذرہ بڑا برنا کامی
رسوائی لاحق نہ ہوگی، تم اس دنیا میں دیکھ لو کہ جو لوگ اس ذلیل و رسوا فضا میں
بچوں کی زندگیاں رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں کس درجہ عزت و احترام اور امن و سکون
سے گذرتی ہیں، ان کے نیک اعمال کے نتائج ان کے لئے نیک حالات پیدا کرتے ہیں
اور ساتھ ہی اُن کو بڑے حالات سے بچاتے ہیں، اسی طرح کل قیامت کی فضا فضا
میں نیکوں اور خدا پرستوں کو راحت ہوگی، ان کے اعمال و وظائف امن و سکون کے
انوار بن کر نمودار ہوں گے اور وہ ان کی روشنی میں نہایت اطمینان سے فلاح و نجات کے
منزلیں طے کرتے ہوئے دائمی نعیم کے ابدی مقام پر پہنچ جائیں گے۔